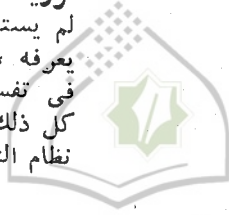

- جدل الانسان بين الوجود والاعترا ب ... د . مصطفى زيور ٤
- ظاهرة الغموض في الشعر الحديث (عند
- انجارتى) ... د . عبدالغفار مكاوى ١٦
- ثورة على ضفاف الواقعية ... سعد عبد العزيز ٢٦
- ثور على ضفاف الواقعية ... جلال العشري ٣٤
- الكاتب الحديث وعاله ... ماهر شفيق فريد ٤٦
- رد على رأى ... د . نازلى اسماعيل ٥٦
- الازمة النقدية العالمية ... ترجمة : احمد فؤاد بلع ٥٨
- صبحى ياسين .. وثورة الأرض المحتلة ... عبادة كحيلة ٦٩
- المعاصرة فى معرض صالح رضا ... د . رمزى مصطفى ٧٩
- من حقوق الانسان فى الاسلام ... د . عزمى اسلام ٨٤
- التقدم الحضارى وحقوق الانسان ... ندوة يشترك فيها : د . حكمت ابو زيد - د . لويس عوض - د . مفيد شهاب ٩٤
- اعداد ابراهيم الصيرفى

لا شك أن مفهومي « الوجود » و « الاغتراب » يحتلان مكان الصدارة في الفلسفة المعاصرة ، وأن الاغتراب - بمعنى خاص - هو المشكلة الأساسية في علم النفس المرضي بعامة ، والتحليل النفسي بخاصة . ويرجع الفضل في ابراز مفهوم الاغتراب على المستوى الميتافيزيقي والعياني معا - كما سيجيء الحديث عن ذلك - الى هيجل ، ومن ثم تنبغي العودة اليه في كل محاولة لدراسة هذا المفهوم .

ويلتحم مفهوما الوجود والاغتراب التحاما متكاملا في جشطات يفقد معناه بل كيانه بغير مفهوم الديالكتيك الذي يلزم عنه التواصل « بين - الذاتى » Intersubjective (بين ذات وذات أخرى) أى وجود الانسان بما هو انسان .

ولكن اذا كانت فنومنولوجيا الروح افصاحا متصلا عن ديالكتيك بين - الذاتية فما علاقة ذلك بالتحليل النفسي الذي لم يستخدم - على الأقل لدى فرويد - مفهوم الديالكتيك ؟ الواقع أن فرويد لم يستخدم « لفظ » الديالكتيك ، ولعله لم يكن يعرفه ، ولكن كشوفه الاكلينيكية كلها ومنظوره في تفسير البناء النفسي في الصحة والمرض ، كل ذلك يتضمن معنى الديالكتيك بل هو لب نظام التحليل النفسي بأسره . ويكفى أن نذكر أن

مركز تحقيقات كميوتير علوم اسلامی

جدل الأَنسان

بين الوجود و الاغتراب

د. مصطفى زبور

مكتبتنا العربية

لغيرها مما سبقها أو عاصرها ، فليس مما ينبو عنه منطق فنومولوجيا الروح ، أن نضع فرويد في المسار الديالكتيكي للفكر ، الذي يشمل فنومولوجيا الروح كحلقة من حلقاته ؛ ولا يقدح في ذلك اختلاف المنظور المنهجي .

غير أن هدفنا ليس تفسير هيجل بفرويد ، أو اكتشاف قضايا تحليلية نفسية في فنومولوجيا الروح - كما فعل **جان ايوليت** ، منحرفا في ذلك عن جادة الحق فيما أرى - ، ولا تفسير فرويد بهيجل - كما يفعل **جاك لاكان** ، منحرفا في ذلك عن جادة الحق فيما أرى - وإنما نهدف إلى متعة عقلية لا أكثر ولا أقل . وأقصد بالمتعة العقلية هذا الشعور الذي يباغتنا عندما نلاحظ لدى مفكر كبير أنه قد فطن إلى قضية كنا نظن أن صاحبها الوحيد مفكر آخر ، بالرغم من أن الاطار المرجعي لكل منهما يختلف اختلافا كبيرا وقد يتعارضان . حقا إن هذه المباغطة العقلية التي يصاحبها شعور بالارتياح فريد في نوعه تترك أثرا في النفس يصعب مقاومته . أنه أشبه شيء بشعور المرء عندما يرى بعينه لأول مرة شيئا طالما قرأ أو سمع عنه . ومن ثم هذا الاتجاه الفطري نحو قراءة قضايا مألوفة لنا لدى مفكر بعينه ، في المفكر الذي نقرأ . غير أننا نعلم أن ما من مفكر كبير خلد

اصطلاح « **العصاب** » (**المرض النفسي**) إنما يشير إلى حالات مرضية ذات أصول نفسية ، أعراضها تعبير رمزي لصراع نفسي ، تمتد جذوره في طفولة المريض ، وأن وظيفة العصاب الأساسية هي أنه يقوم بتسوية بين قطبي الصراع : بين الرغبة والدفاع . وبعبارة أخرى إن قطبي الصراع هما **الأطروحة Thesis** و**نقيض الأطروحة Antithesis** والعصاب جماعهما **Synthesis** والمثل يقال عن **الذهان (المرض العقلي)** من حيث أن الهذيان محاولة لاستعادة دياكتيك الوجود مع الآخر بعد انقطاع . أما البناء النفسي في الصحة فهو نجاح « **الأنا** » في تسوية - متناغمة مع مقتضيات الواقع - بين رغبات « **الهو** » ومناهضات « **الأنا الأعلى** » . الديالكتيك إذن لحمة الحياة النفسية وسداها ، من حيث أنها صراع قبل وفاق ، وصراع بعد وفاق . وأخيرا وليس آخرا فقد أقام فرويد البرهان - بناء على خبرات اكلينيكية - على أن المعرفة تكون أول ما تكون بتقرير بطلانها ، ثم بتقرير بطلان البطلان .

ولما كانت المذاهب الفكرية بعامة والفلسفية بخاصة - طبقا لما يذهب إليه هيجل - تتكامل على مر العصور دياكتيكيا . مهما يكن ظاهر بعضها مناقضا أو نافيا أو سالبا - بل لأنها كذلك -

مركز تحقيقات كامپور علوم اسلامی

ولا شطحا ، وإنما هو تهذيب وشحذ للذهن يكسبه عمقا ويمنحه قدرة على المسألة والاستشكال ، ويزجى اليهما أفقا يتراعى فيتسع لما يضيق عنه المنهج العلمى الموضعى .

وأرى من واجبى أن أبدأ بتقديم فنومولوجيا الروح للقارئ تقديمًا موجزًا . يحمل الفصل الثامن والأخير من فنومولوجيا الروح العنوان الآتى : « المعرفة المطلقة » أى المعرفة بما هى كشف - لا عن وجه خاص موقوت للوجود - وإنما الوجود فى مجموعه الكلى أى بما هو فى ذاته ولذاته .

وإذا عدنا الى مقدمة الفنومولوجيا نراه يستهلها بالعبارات الآتية : « من الطبيعى أن نفترض أنه علينا ، قبل أن نواجه فى الفلسفة الشيء ذاته أى المعرفة الصادقة صدق ، لما هو فى الحقيقة ، علينا قبل ذلك أن نرى رأينا فى المعرفة التى نعتبرها الأداة التى بها نحصل على المطلق ، أو الوسيلة التى بفضلها ندركه » .

يطرح هيجل اذن فى مقدمة الفنومولوجيا مشكلة الشروط الاستمولوجية للحقيقة ، على نحو ما نراه فى المذاهب الفلسفية الكبرى ، وبخاصة لدى كانط ومن قبله ديكارت . ولكن هيجل يرفض « نقد » كانط للمعرفة (فى نقد العقل المجرد) من حيث أن هذا يقودنا بالضرورة الى نقد هذا النقد وهكذا الى مالا نهاية . على أن نقد هيجل لنقد كانط لا يعنى اتجاهها الى اعتناق فلسفة المطلق لدى « شلنج » ، من حيث أن قيام هذا المطلق أمام الوعى يفتقر الى البرهان . ومن جهة أخرى ينقد هيجل موقف الشك المطلق كما هو لدى ديكارت مثلا ، من حيث أن هذا الشك يعزل السالبة من محتواها (والسلب مكون أساسى فى الديالكتيك كما هو معروف) ومن ثم لا يستقيم هذا الشك طريقا للشك يفضى الى الحقيقة ، فضلا عن أن الكوجيتو الديكارتى يقصر النظر على فعل التفكير ويفعل ضمير الرفع المنفصل ، يفعل ال « أنا » فى أنا أفكر ، فمن أنا ؟ لا يجدى هنا القول أن « أنا » كائن مفكر ، لأن الانسان لا يقتصر أمره على أنه كائن مفكر يكشف عن الوجود العام من خلال « اللوجوس » أى اللغة حاملة المعنى ، لا يقتصر أمره على أنه وعى فحسب وإنما هو وعى بذاته . وغنى عن البيان أنه بغير الوقوف على أسباب نشأة الوعى بذاته نكون فى موقف من يضع العربية أمام الحصان .

اسمه على مر العصور ، بما تفتق عنه ذهنه الكبير . الا وقد لمس على نحو أو آخر أهم القضايا التى شغلت الانسان منذ فجر المعرفة المنهجية . ومن ثم ينبغى الحذر فى القول بأن مفكرا بعينه قد سبق مفكرا آخر فيما ذهب اليه الأخير ، أو أن نعيد تفسير فكر بفكر مفكر آخر ، لأننا لو فعلنا وقعنا فى خطأ ابستمولوجى اذا عزلنا موضوع التشابه من سياقه واطاراه المذهبى .

ومع ذلك فلا يسعنى الا أن أستعين بهؤلاء الذين أوجه لهم نقدا منهجيا ؛ لا يسعنى الا أن أستعين « باخصائى » فنومولوجيا الروح : أعنى « أيبوليت » فى محاولته الطريفة فى تفسير فنومولوجيا الروح تفسيراً جديداً فى ضوء قضايا التحليل النفسى . (تنبغى الإشارة الى أننى سألتزم فى تقديم فكر هيجل الفنومولوجى على نص الترجمة الفرنسية التى قام بها « أيبوليت » وشروحه الهامشية الوضاعة ، ثم على مقالاته ، وبخاصة مقاله : « فنومولوجيا هيجل والتحليل النفسى » الذى سأترسم خطاه فيه ، وألتزم - ماوسعنى ذلك - بنص عباراته ، ولن أطلق لقلمى العنان الا بصدد قضايا التحليل النفسى حيث أشعر « أننى فى بيتى » كما يقال فى الانجليزية . وقد استعنت أيضا بشرح « كوييف » المعروف لفنومولوجيا الروح ، وكذلك مناقشة بول ريكور ، لفنومولوجيا الروح فى كتابه : « فى التفسير » . غير أنه يلزمن أن تقتصر فيما نتجيه من هذا التفسير على ضرب من المواجهة بين فكرين تمنحنا المتعة العقلية سالفة الذكر ، باعتبار هذه المواجهة محاولة « هيورسطيقية » : باعثة على الفحص .

وغنى عن البيان أن لهذه المواجهة - اذا تذرعنا بما ينبغى من الحذر - مكاسب عقلية لكل من الفيلسوف والطبيب النفسى . سيرى الفيلسوف - مفتبطا - أن نظاما اكلينيكيًا يصطنع منهج العلوم الاستقرائية هو التحليل النفسى لمرضى النفس ، يفضى الى قضايا ذات مصدر عيائى ، هو شقاء الانسان المريض واحواله - تناظر قضايا فى الانسان ذات مصدر تأملى ومنهج ميتافيزيقى استنباطى . وأقول تناظر مناظرة ما هو « هومولوجى » ولا أقول أنها هى . ومع ذلك فإن المتعة العقلية بالقياس الى الفيلسوف لا ينتقص منها كون الأمر أمر هومولوجية لا هوية . أما بالقياس الى الطبيب النفسى وعالم النفس فإن متعتهما ومكاسبهما فيما أرى - أعظم . وليس أقل هذه المكاسب أن هذه المواجهة تفتح لهما باب التفكير الفلسفى ، فما أعظم حاجتهما الى أن يطرقا . سيريان أن النظر الفلسفى ليس خرافة

مكتبتنا العربية

معذب Sympathie Souffrante على أن وجودى وقد عثرت عليه بفضل الآخر ، فهو مشوب بالغيرة : الآخر . انه وجود واغتراب معا من حيث أنه عثور على الوجود داخل الاغتراب : فى الغريب الآخر . حقا أنه ليس اغترابا شاملا من حيث ان الآخر انما هو « أنا » آخر ولكننا نلمس حتى قبل أن نوغل فى فنومولوجيا الروح الديالككتيك بين - الذاتى خالق الأنا - الأنا الآخر . خالق وجودى .

ولعلنا بلغنا من القضايا أكثر مما تتبحه لنا المقدمات ، فلنعد الى حيث تركنا هيجل فى مقدمة فنومولوجيا الروح ناقدا نقد كانط معرضا عن مطلق شلينج رافضا الشك المطلق . فما للذى يقدمه لنا بدلا عن ذلك كله . أنه يقدم لنا الفنومولوجيا . أعنى دراسة نمو المعرفة الظاهرية Erscheinung : Phenomenal حتى تبلغ المعرفة المطلقة . فكيف يكون ذلك . يرى هيجل أن الظاهرة مرحلة زمنية أو لحظة ضرورية من لحظات الماهية . بمعنى أن مظهر العلم لحظة من لحظاته ومن ثم فهو (أى المظهر) علم بدوره . ذلك أن « الماظهر » يمكن اعتباره طريق الوعى الطبيعى العاوى مدفوعا فى آخر المطاف الى المعرفة الحقيقية ، من حيث أن هذا الطريق يمثل سلسلة حلقاتها هى مكونات أو محطات جوهر النفس ، محطات تلزم عن طبيعة تكوينها . فإذا ما تطهرت أثناء رحلتها من خلال تجربتها الكاملة بنفسها فانها ترتفع الى مستوى الروح فتبلغ المعرفة بما هو فى ذاته .

« ان الوعى الطبيعى (العاوى) يسفر الدليل على أنه « معنى » معرفة أو معرفة لا واقعية . ولا كان (هذا الوعى) يخال نفسه مباشرة معرفة واقعية فان لذلك الطريق . . دلالة سالبة ، وأن تحقق (ذلك) « المعنى » يعادل بالقياس الى (ذلك الوعى) فقدان نفسه ، لأنه يفقد حقيقته فى ذلك الطريق ، ومن ثم يمكن اعتبار هذا الطريق طريق الشك أو على الاصح طريق اليأس » (هيجل فنومولوجيا الروح ص ٦٩) .

ويلحق أبوليت على هذه الفقرات بأن هذا الوعى الطبيعى (العاوى) انما هو وعى يجهل نفسه . وأن أحد سماته الأساسية أنه لا وعى جذرى ، ولنا أن نطلق على هذا اللاوعى (الجذرى) بذاته : دالة اللاوعى للوعى (الخاصة بالوعى) ، بمعنى أن الوعى يرى ولكنه لا يرى نفسه ، فهو حين يعرف يستجمل ، أى أنه معرفة ومجهلة بالقياس لنفسه . « ان الوعى الطبيعى » (كما قال هيجل) يسفر الدليل على أنه « معنى »

ما هى اذن أسباب نشأة الوعى بذاته ؟

الاجابة تلزمنى أن أستبق التسلسل (المنطقى الديالككتيكى) فى فنومولوجيا الروح . ولا أخفى على القارئ أنني أتعجل الأمر عن عمد ، لأن هذا يتيح لى أن أبرز توا قضية من أهم القضايا التى تعتبر حجر الزاوية فى بناء هذا المقال . السبب فى نشأة الوعى بذاته ليس التأمل فى موضوع ، ليس « أنا أفكر » ، لأن التأمل أو التفكير يستغرق فى موضوعه فلا يتاح للتأمل أن يرتد الى الوعى بذاته . الوعى بذاته هو الرغبة ، هو الرغبة فى رغبة ، هو الرغبة هو فى رغبة آخر ، هو الرغبة فى أن أكون موضع رغبة آخر ، أن أكون قيمة ترغبها رغبة آخر ، أن يعترف هذا الآخر بى بوصفى قيمة فى ذاتها مرغوبة منه . وبعبارة أخرى فان « الرغبة الانسانية » ، أى الرغبة الخالقة للوعى بذاته ، للواقع الانسانى ، انما هى فى نهاية الأمر دالة (متوقفة) على رغبة فى الاعتراف من قبل آخر يصاحب الرغبة . وهذا هو ما يميز الانسان عن الحيوان . فالحيوان برغبته فيما ينقصه (طعام أو أنثى تشبع شبقه) لا يعدو مرحلة ضرب غامض من « الاحساس » بذاته Selbstgefühl : feeling of Self . أما الوعى بذاته فلا سبيل اليه الا من خلال تواصل بآخر ، فيكتشف الوعى بذاته بوساطة وعى بذاته آخر . الوجود اذن ، وجود الانسان بما هو انسان تخلقه الرغبة فى رغبة على النحو الذى بينا اذن الأنا رغبة وبوسعى أن أقول : أرغب فى رغبة . فاننا موجود ، دون حاجة الى « اذن » (هذه الصياغة لم ترد لدى هيجل . وقد أكون قرأنا لدى أحد شرائحه ، أو لعلها فرضت نفسها على ذهنى أثناء الكتابة) من حيث أن وعى بذاته معطى مباشرة فى هذه الرغبة فى رغبة . هذا ما يسفر عنه ديالككتيك فنومولوجيا الروح فى تعريف الوعى بذاته . وهو تعريف عيانى أبعد ما يكون عن التجريد ، يناظر ما تسفر عنه كشوف التحليل النفسى التى يمكن أن نجعلها فى أن فرويد عرف الانسان بلغة رغبته مخالفا فى ذلك أرسطو الذى عرفه فى « منطق » بلغة الانسان العارف . وأكثر من ذلك فان هيجل يبرز وجها آخر للرغبة الخالقة للواقع الانسانى ، فى أن الانسان لا يرغب الا ما يرغب الآخر ، أى أن ما يجعل موضوعا ما محط رغبة هو « وساطة » رغبة آخر ، هو أن الآخر يرغب هذا الموضوع . وهو أمر مألوف لنا فى التحليل النفسى فى ذلك الموقف المثلث المكون من الطفل ووالديه ، وما يتصل به من مشاعر المنافسة والغيرة ، تلك الغيرة التى يعرفها عالم النفس الفرنسى الراحل « هنرى قالون » بأنها تعاطف

كيف أتيج لهذا الفيلسوف مثل هذه الفطنة العميقة بأحوال النفس •

ولنعد مرة أخرى الى حديث هيجل عن منهجه ازاء المعرفة الظاهرية • تبدو أصالة المنهج في قبوله ما يحدد المعرفة الظاهرية التي تميز توا ، بما هي معرفة ، لحظة معرفة ، ولحظة حقيقة • ذلك أن المعرفة الظاهرية بما تحتويه من التضاد بين الذات والموضوع ، وبين اليقين والحقيقة ، بوسعها أن تسير قدما في فحص نفسها • وهذا الفحص إنما هو التجربة • ذلك أن الوعي من ناحية وعى بالموضوع ، ومن ناحية أخرى وعى بالذات • ومن حيث أن الوعي يستهدف الشيء في ذاته فهو بما هو وعى يميزه عن معرفته به • وعلى أساس هذا التمييز يتم الفحص • فإذا ما تبين من المقارنة عدم التطابق بين اللحظتين (الشيء في ذاته والوعي به) فعلى الوعي أن يعدل معرفته حتى يطابق الموضوع • على أنه في تغيير المعرفة تغيير بالضرورة في الموضوع ، طالما أن المعرفة معرفة بالموضوع ، أو أن محك الفحص يتغير اذا ما تبين أن ما كان موضوع المحك قد تغير • (ذلك) أن الفحص ليس فحصا للمعرفة فحسب وإنما هو فحص لمحكها أيضا •

ان هذه الحركة الديالكتيكية التي يقوم بها الوعي في نفسه : في معرفته وفي موضوعه على السواء من حيث أن الموضوع الجديد الحقيقي يبرز أمامه - هذه الحركة الديالكتيكية إنما هي التجربة • (نفس المرجع ص ٧٥)

« ان التجربة التي يقوم بها الوعي بذاته •• إنما تشمل النظام الكلي للوعي ، أو المملكة الكاملة لحقيقة الروح • وان الوعي في دفعته صوب وجوده الحقيقي •• يبلغ نقطة فيها تتساوى الظاهرة والماهية • وعندما يمسك الوعي بهذه الماهية الخاصة به فإنه بذلك يعين طبيعة المعرفة المطلقة نفسها » • (نفس المرجع ص ٧٧)

وهذا يعنى في نهاية الامر أن هيجل يرى العلم مستقرا في التجربة •

علينا الآن أن ننظر في الحركة الديالكتيكية التي تمضي بنسبنا من الوعي الطبيعي (العادى)

معرفة ومن ثم فان هذا الوعي فى لا وعيه يلبح بعد كل شيء بعض نفسه ، وهو اذن معرفة ، بالقوة ، بنفسه ، ضرب من المعرفة تستبى المعرفة • وهو من حيث أنه استباق لنفسه ، من حيث أنه فى نضال وضال فهو تجربة (بنفسه) **ورحلة** بأسرها فى طريق معين •

ويمضى أبوليت فيقول : ان هذا الطريق هو طريق تراجيديا أوديب ، تراجيديا النفس الانسانية • أنه طريق اكتشاف الذات فى ذلك الوعي اللاوعى بنفسه • ثمة اذن درب بعينه وان الوعي منطلق فى رحلة هى التجربة (بالمعنى المشار اليه فى عبارات هيجل السابقة) • وان عرض هذه **الرحلة بما هى رحلة** إنما هو موضوع فنومولوجيا هيجل •

ولكن كيف يكون الخروج من طريق الشك ذى الدلالة السالبة كما ورد فى حديث هيجل • أنه يذكرنا ويلج فى ذلك ، بأن ثمة فرقا بين مذهب الشك الذى لا يرى الا العدم الخالص أو النفى الخالص ، وبين الموقف الديالكتيكي الذى يفتن الى أن هذا العدم أو النفى إنما هو على التحديد عدم أو نفى لهذا الذى ينشأ عنه ، وبالتالى فهو لا ينفصل عن المحتوى المنفى ، فيتولد من ذلك توا شكلى جديد ، وفى النفى يتم انتقال به تجرى عملية تلقائية تتحقق من خلال السلسلة الكاملة لأشكال الوعي • (فنومولوجيا الروح ص ٧١) •

ذلك أن « الوعي •• إنما هو فعل تخطى المحدود ، وعندما يستأثر بالمحدود (فهو) فعل تخطى نفسه •• يتلقى الوعي اذن هذا الغتف يأتيه من نفسه ، عنف يفسد عليه أى استمتاع محدود • وفى غمرة هذا العنف فان الحصر (القلق) قد يجعله يتراجع أمام الحقيقة ، يتوق ويميل الى الاحتفاظ بهذا الذى فقدانه مهدد • ولكن هذا الحصر لا يهدأ • عبثا يحاول التشبث فى اللاحرك بلا فكر ، فالفكر يعكر صفو غياب الفكر ويزعج الهم سيكونه •• » (نفس المرجع نفس الصفحة)

ويلحق أبوليت فى الهامش على هذه الفقرة بقوله ان ديالكتيك الهم الانسانى يبدو من أبرز أنواع الحدس الهيجلى • **والواقع أن أى محلل نفسى يقرأ هذه الفقرات لا يسعه الا أن يعجب**

مكتبتنا العربية

الى السوعى بذاته بوصفه المنطلق الى المعرفة المطلقة . سبق أن بينا أن السوعى بذاته لا يتخلق الا من خلال الرغبة فى رغبة آخر . وبوسعنا الآن أن نضيف قضية أساسية نستطيع أن نجعلوها بمقارنة : على حين أن السوعى فى عزلته كما نجده لدى ديكارت يتجه صوب الله حتى يحصل على ضمان صدق المعرفة ثم يعود - مسلحا بشهادة علوية - الى أقرانه ، نجد الأمر لدى هيغل جد مختلف . فعنده التواصل المتبادل بين كثرة من السوعى ، فى اللغة وباللغة ، بما تحمله من اعتراف متبادل ، هذا التواصل هو الذى يشكل السوعى بذاته الشامل فيرتفع النقاب عن الحقيقة .

وهنا نواجه فى صفحات خالدة من فنومنولوجيا الروح (فى الفصل الذائع الصيت : السوعى بذاته) يدور الحديث فيها عن أحوال السوعى بذاته وتبلغ فيها عمق هيجل ذروتها . فلنتأنا فى قراءة ما يقول . ولكن علينا أولا أن نتذكر أنه يلزم عن ديكارت الرغبة أن السوعى بذاته انما يكشف نفسه فى وعى بذاته آخر أو كما يقول هيجل : ان السوعى بذاته لا يبلغ بغيته الا فى وعى بذاته آخر . ويمضى هيجل فيقول : « ان السوعى بذاته انما هو فى ذاته ولذاته عندما يكون ، ولأنه ، فى ذاته ولذاته بالقياس الى وعى آخر » وهنا نواجه مفهوم الازدواج (السوعى بذاته مزدوجا) بوصف السوعى بذاته ضربا من انعكاسات مرآوية (نسبة الى مرآة) بمعنى أن السوعى بذاته لا يتحقق كانية الا اذا رأى نفسه فى وعى بذاته آخر مدفوعا فى ذلك . برغبته فى رغبة آخر . وبينان ذلك أن السوعى بذاته ليس شيئا مسجونا فى كيان بيولوجى . وانما هو علاقة : علاقة بآخر . وبودى أن ألقت نظر الزملاء من علماء النفس وأطبائها الى أهمية هذه القضايا . فسيرون أنها ليست « كلاما فى كلام » . ان أصالة ما يذهب اليه هيجل تتلخص فى قوله أنه من اللامعنى أن نتحدث عن الأنا خارج هذه العلاقة . غير أن العلاقة بالآخر لا تكون كذلك الا من حيث أن الآخر هو أنا ، وأن علاقة الآخر بى لا تكون كذلك الا من حيث أن أنا هو الآخر .

ف . هيجل

مكتبتنا العربية

يقوم بها واحد من الوعيين • ولكن لابد أن تتم هذه العملية من الوعيين معا متبادلين متآزرين • فإذا كنت سأتعرف على الآخر بوصفه أنا فينبغي أن أراه يفعل ازاى ما أفعله ازاءه •

وهنا نلمس فقط التشابك بين وعيين يرى كل منهما نفسه في الآخر ولكنهما « يريان نفسيهما تريان الواحدة في الأخرى » ، وبعبارة أخرى أنهما (الوعيان) « يعترفان بنفسيهما كمعترفين يتبادلان الاعتراف » (نفس المرجع ص ١٥٧) •

غير أن ذلك لا يتم بغير نضال مرير ، نضال حتى الموت يقيم أحد طرفي النضال سييدا والطرف الآخر عبدا • الأول لأنه يخاطر بحياته من أجل السطوة الخالصة ينتزع بها اعتراف العبد الذى يشتري حياته بعبودية معترفة بالسيد • ولن نمضى فى عرض التطور الديالكتيكي بين السيد والعبد لأنه لا يتصل بهدفنا من هذا المقال فضلا عن أنه موضوع مألوف •

ولكن لا يفوتنا أن نشير اشارة عابرة الى ما يطلق عليه هيجل **الوعى الشقى** الذى يبدو أنه **تخلص من الغيرية (الآخر)** فى انطواء على الذات • انه شقى بنصبه فى العمل ويتميز بأنه حول ما كان له سييدا الى شيء لم يعد فى متناوله : الضمير الصارم : فقد أصبح السيد (الآخر) باستدماجه : **الانا الأعلى** : سييدا فى الداخل ، طاغية لا يكف عن الاتهام فيغوص الانا فى لجة من مشاعر الذنب • لقد انتقلت علاقة السيد بالعبد من المسرح الخارجى الى المسرح الداخلى • ولا شك أن المشتغلين بعلم النفس قد فطنوا الى ما يشير اليه هذا التأويل •

ومهما كان الأمر فعلينا أن نذكر أن الصورة المجردة للانعكاسات المأزوية بصدد الوعى بذاته التى سبق عرضها - وان كانت لا تنتهى الى مازق - الا أنها الحبرة الأساسية فى تكوين الوعى بذاته بحيث يمكن - تسجيلها - أن نقول مع أبوليت : « ان ماهية الانسان أنه مجنون ، أى

وهذا يذكرنا بقول رامبو الذى صدرت به هذا المقال Je est autre أنا يكون آخر • نحن هنا أمام مفهوم الآخريّة (أو الغيرية Alterité) فى الانا الذى يشير اليه التناقض المزدوج فى الاصطلاح المألوف Alter Ego غير ، Alter ، أنا Ego

ويطلق هيجل على هذا الموقف : **اللامتناهى** ، لأنه يتضمن دلالة مزدوجة : يقول هيجل : « يوجد بالقياس الى الوعى بذاته وعى بذاته آخر (وهذا الأخير) يتبدى للوعى بالذات من الخارج » • بمعنى أن وجودى بوصفى أنا يقتضى أن أجد آخر • غير أن ذلك يزج بنا فى دورة ذات « معنى مزدوج : أولا : أن الوعى بذاته يفقد نفسه لأنه يجد نفسه بوصفه ماهية أخرى ، أى أننى وقد وجدت أنا آخر ، فقدت نفسى من حيث أنى أجد أناى بوصفه آخر • ويلزم عن ازدواج المعنى أن الوعى « بناء على ذلك يفنى الآخر لأنه لا يرى الآخر بوصفه ماهية وانما يرى نفسه هو فى الآخر » • (نفس المرجع ص ١٥٦) • ثمة اذن سباق لا متناه حيث لا يلحق الوعى بذاته نفسه ، على عكس الحال فى الحياة :

واذا ما حاول الوعى بذاته أن يفنى الآخر فان لذلك معنى مزدوجا • أولا : عليه أن يفنى الماهية الأخرى المستقلة حتى يحصل على اليقين بذاته بوصفه ماهية • ثانيا : ولكنه بناء على ذلك يفنى نفسه من حيث أن الآخر هو نفسه •

على أن هذا الافناء ذا المعنى المزدوج للوجود الآخر ذى المعنى المزدوج انما هو - فضلا عن ذلك - عودة ذات معنى مزدوج الى الذات نفسها • ذلك أولا لأن الوعى بذاته يبعث نفسه بذلك الافناء أى يصبح من جديد عدل نفسه بافناء وجوده الآخر • وثانيا فهو يعيد الى نفسه الوعى بذاته الآخر لأنه كان موقفا بذاته فى الآخر • انه يفنى كيانه هو فى الآخر وبالتالي يرد الى الآخر حريته (واستقلاله) فيصبح آخر حقا •

أن ديالكتيك الوعى بذاته فى علاقته بوعى بذاته آخر صور على هذا النحو بوصفه عملية

مكتبتنا العربية

بها تعلقا شديدا . ومع ذلك كان هذا الطفل المهذب يمارس بين الحين والحين عادة مزعجة . فقد كان يقذف كل ما يقع تحت يده من أشياء الى أحد أركان الحجر أو تحت بعض الأثاث ، وكان اذ يقذف بهذه الأشياء بعيدا تبدو عليه أمارات الارتياح ويصيح : fort (بالألمانية : ذهب) حتى فطن فرويد آخر الأمر الى أن ذلك لعبة ، وأن الطفل كان يستخدم دماه كي يلعب بها لعبة « ذهب بعيدا » أو « اختفت الأشياء » . وحدث يوما أن شاهد ما أيد رأيه . اتفق للطفل يوما أن أمسك « بكرة » التف حولها بعض الحيط ، فكان يقذفها بعيدا في مهارة داخل سريريه الصغير المحاط بستار وهو ممسك بالحيط ، حتى اذا ما اختفت البكرة صاح : « ذهبت » ثم يجذبها فتظهر البكرة ويصيح في ارتياح Da (بالألمانية : ها هي) .

كانت هذه اذن لعبته بأكملها : الاختفاء والعودة ، يكررها مرات ومرات في ارتياح أثناء غياب أمه عنه . يبدو اذن أن الطفل الذي كان يحزنه غياب أمه ، كان بذلك يلعب لعبة الغياب والحضور . فهو يأخذ في يده بزمام الموقف فيجعلها ، في لعبته ، تغيب عن نظره على نحو رمزي ويقصيها - وسيكولوجيا يفنيها - ثم يعيشها من جديد وهكذا يسيطر على الموقف الذي كان يستثير فيه الشعور بالأسى والتمزق ، ويصبح في لعبته فاعلا ازاء موقف كان يدميه وهو في حالة سلبية لا يملك من أمره شيئا ، فيفتعل بمحض ارادته هذا الذي كان يشقيه ويكاد يشعره بغيابه هو (وفائه) المصاحب لغياب أمه ، من حيث أن الطفل يتعين بأمه (يتوحد بها) في تلك السن المبكرة كما كشفت عن ذلك بحوث التحليل النفسي . وقد قام الدليل على صحة تفسير اللعبة بأنها لعبة الغياب والحضور عندما حدث يوما أن بقيت الأم عدة ساعات خارج البيت فحياها الطفل عند عودتها بقوله « البببي (الطفل الصغير) ذهب » . وقد اتضح مدلول عبارته على ضوء ما فعله الطفل أثناء غيبة أمه الطويلة . فقد عثر على وسيلة للاختفاء

أن يكون هو في الآخر ، أن يكون ذاته بهذه الغيبة عينها ولعل بأسكال في ومضة من الحدس قد تبين هذه القضية عندما قال : « ان الانسان مجنون بالضرورة حتى ليصبح مجنونا على نحو آخر من الجنون ، اذا لم يكن مجنونا » .

بين كشف التحليل النفسي وقضايا فنومنولوجيا الروح

الآنا والآخر

علينا قبل أن نتقل الى الشطر الثاني من هذا المقال الذي سنعالج فيه قضايا ذات طابع عياني في فنومنولوجيا الروح - علينا أن نرجع الى كشف الطب النفسي والتحليل النفسي وعلم النفس بصدد ديكالكتيك الآخرة (الغيبة) في الآنا ، من حيث أن هذا الديالككتيك يعالج مشاكل محددة في أحوال الانسان موضوع دراسات الطب النفسي وعلم النفس بعامة والتحليل النفسي بخاصة . وسأبدأ بعرض مشاهدات فذة قام بها فرويد ، وجدت طريقها الى بحوث عدد من الفلاسفة المعاصرين لأنها - كما يقول پول ويكور - تلقى لديهم صدى من التعاطف لما تتضمنه من نفاذ البصرة في موضوع يناظر بعض ما يشغلهم وخاصة مشكلة الآخر ، التي لم تصبح مشكلة الا في الفلسفة المعاصرة . يذكر فرويد في رسالته « ما فوق مبدأ اللذة » (مجموعة المؤلفات الأساسية في التحليل النفسي . دار المعارف بمصر ص ٣٤ وما يليها) : أنه اتفق له أن يشاهد أفعال ولد صغير كان يبلغ من العمر ثمانية عشر شهرا ، وذلك لفترة دامت عدة أسابيع ، عاشها معه ومع أهله في دار واحدة (كان هذا الطفل حفيد فرويد) ، وانقضى من الوقت زمن طويل قبل أن يتضح له معنى أفعاله المحيرة التي كان يواصل تكرار القيام بها . وكان الطفل حينئذ لا يكاد يفصح ، وكان مطيعا مهذبا ، ولم يكن يبكي أو يصيح اذا خرجت أمه من البيت وتركته ساعات بأكملها ، رغم أنه كان متعلقا

من خلال الرمزية ، نحو النضج . وهو ما نطلق عليه في التحليل النفسى انجاز التعيين الذاتى انجازا يتفاضل به « **الأنا** » عن **الأنا الآخر** ، تفضلا يفضى الى استقلال عن الآخر يقتضيه « **مبدأ الواقع** » . وهذا يناظر ما يذهب اليه هيجل فى قوله : « ان الافناء ذا المعنى المزدوج للوجود الآخر ذى المعنى المزدوج ، انما هو . . عودة ذات معنى مزدوج الى الذات نفسها . ذلك أولا لأن الوعي بذاته يبعث نفسه بذلك الافناء ، أى يصبح من جديد عدل نفسه بافناء وجوده الآخر . وثانيا فهو يعيد الى نفسه الوعي بذاته الآخر لأنه كان موقنا بذاته فى الآخر . انه يفنى كيانه هو فى الآخر وبالتالي يرد الى الآخر حريته فيصبح آخر حقا » .

ويجدر بى استكمالا لما سبق - أن أسوق ما أسفرت عنه بعض الدراسات فى التحليل النفسى فيما يطلق عليه : **مرحلة المرأة** ان الطفل حتى الشهر الثامن اذا نظر فى المرأة يمد يده اليها كأنه يرى قرينا : Double (قارن هيجل Doublement de la Conscience) ، ويمد الطفل يده يريد أن يلمسه وينظر الى صورته فى المرأة اذا نادته أمه . وفجأة عند اجتيازه الشهر الثامن ، نجده يفيض مرحا عندما ينظر الى صورته فى المرأة . وتدل مجموعة استجاباته أمام المرأة اذ ذاك على أنه بدأ يدرك لنفسه صورة مرئية ، أى أنه أصبح مشاهدا لنفسه . وهذا يتضمن بالضرورة أنه فطن الى صورته فى نظر الآخرين . وبعبارة أخرى تتميز هذه المرحلة بضرب من التفاضل بين الذات والآخر ونشأتها معا ، من حيث أن ادراكه قبل ذلك كان قاصرا على أحاسيس مباشرة كان يعيشها فى الآخرين كما يعيش ما يراهم يعيشونه . ثم هو اذ يفتن الى صورته المرئية ينتزع من الوجود المباشر الى وجود متخيل يقترب فيه هذا الوجود المباشر ، اذ تستحوذ عليه الصورة المرآوية بوصفها النواة الرمزية لضمير المتكلم أو ضمير الرفع المنفصل : « أنا » قبل أن يتموضع فى دياكتيك التوحد بالآخر (أو على الأصح قبل أن يعين ذاته بالآخر) وتأتي اللغة تسجل هذا التوضع .

هو نفسه : كان قد رأى صورته منعكسة فى مرآة كبيرة فما كان منه الا أن جثم على ركبتيه ، الأمر الذى أدى الى اختفاء صورته فى المرآة .

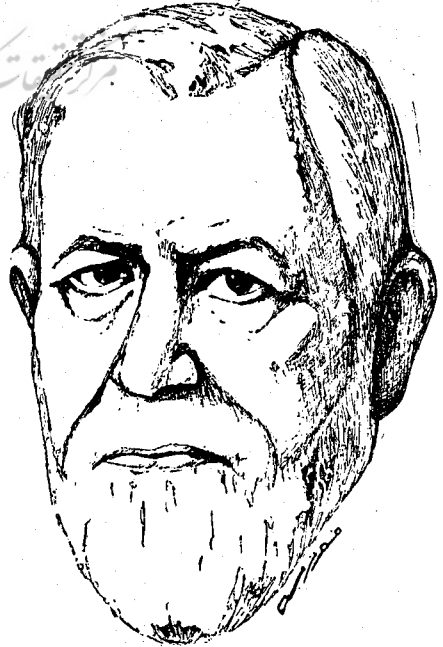
وغنى عن البيان أن اختفاء صورته فى المرآة يتضمن فقدان نفسه من حيث أن استبعاد الآخر (**الصورة المرآوية**) يتضمن استبعاد الذات ، حتى اذا وقف الطفل وظهرت صورته من جديد فان استحضار الآخر (**الصورة المرآوية**) يتضمن أيضا فقدان الذات من حيث أن الذات خارجة عن نفسها على نحو ما ، اذ أنها ترى نفسها عندئذ بوصفها آخر ، بوصفها مغتربة فى آخر . وهكذا نلتقى فى دياكتيك هذه الواقعة العيانية بدياكتيك هيجل ذى الطابع المجرد - السابق ذكره - بصدد الوعي بذاته بوصفه انعكاسات مرآوية ، يتخلق موجودا مغتربا معا فى علاقته بوعي بذاته آخر .

ولنعد مرة أخرى الى لعبة البكرة والحيط : **لعبة الغياب والحضور** . نعم - من كشوف التحليل النفسى - أن التعيين (**التوحد**) بالمعتدى حيلة من حيل الدفاع المألوفة فى الظهور على الخوف من المعتدى . فالطفل فى لعبة الغياب والحضور يقوم هو بدور المعتدى (**الأم بوصفها مصدر شقائه واقتداده نفسه من جراء غيابها**) . فهو اذن الذى يقضى الآخر (أمه) فيفرغ بذلك غضبه من خلال تبادل الأدوار ويتحداها وكأن لسان حاله يقول : « حسنا لست فى حاجة اليك ، فانا أقصيك بنفسى » . وينبغى أن نذكر أنه من عادة الأطفال أن يقوموا بأنفسهم ، فاعلين ، بما عانوا منه فى موقف مؤلم ، كان يلعب أحدهم لعبة الطبيب ازاء شخص آخر ، عقب فحص مؤلم أو عملية جراحية صغيرة كان هو موضوعها من قبل طبيب . على أن أهم ما فى لعبة الغياب والحضور انما هو ضرب من الانجاز الثقافى (Cultural) من حيث أن الطفل يفلح من خلال لعبته فى تحقيق اقلاع عاطفى عن مصدر الاشباع ، وقبول التخلي ، فى موقف رمزى ، عن الرغبة الفجة التى يحكمها مبدأ اللذة ، والسير قدما ،

مكتبتنا العربية

نواجه اذن فى هذه المرحلة اغترابا فى سلسلة من الوجود والاغتراب ، نشاهد بعضها حين نرى طفلا يراقب طفلا آخر من سنه فاذا وقع الثانى صاح الاول صيحة الالم وكأنه هو الذى وقع (واذا راجعنا أنفسنا نحن الكبار وجدنا أننا نفعل ذلك أحيانا وخاصة أثناء مشاهدة مسرحية ذات طابع تراجيدى) • على أن هذه الظاهرة السيكلوجية التى يطلق عليها علماء النفس « العبرية » Transitivity تكون أوضح ما تكون لدى الأطفال بين السنة والسنتين ونصف ، ولدى بعض مرضى النفس • فاذا سلك أحد طفلين مسلكا سلك الآخر المسلك المكمل له ، كأن يتخذ الواحد هيئة العارض فيتخذ الآخر هيئة المتفرج ، أو اذا اتخذ أحدهما موقف السيد (الطاغية) وقف منه الآخر موقف العبد • ولكننا لا نلبث أن نتبين فى سلوكيهما أن كلا منهما يعيش دوره ودور الآخر معا ، أى أن كلا منهما يعيش خبرته ويعيش « عبرها » (أى خبرة الآخر) ، حتى أن الطفل قد يحس أنه تلقى الضربة التى كان هو الذى كاله • ويصف لنا « هنرى فالون » مشاهدة موحية : طفلة كانت جالسة الى جوار مربيتها وبجانها طفلة أخرى ، وكان يبدو على الطفلة الأولى أمارات القلق ، (لأسباب يضيق المقام عن ذكرها) ، وفجأة صفعت الطفلة زميلتها • وعندما سئلت عن فعلتها أجابت أن زميلتها هى التى صفعتا وأنها هى الشريرة • ولم يكن هناك شك فى اخلاصها فيما تقول وفى يقينها بادانة زميلتها • لابد اذن أن مشاعر القلق التى انتابت الطفلة الأولى فاضت بها فخلعت على زميلتها هالة من الشر والعدوان • وقد ينطلق الطفل يقوم بالدورين المتكاملين (السيد والعبد ، العارض والمتفرج • الخ) دون مشاركة أو مع مشاركة لا تذكر من الطرف الآخر ، ويكفيه عندئذ محضه فما الطفل الآخر بالنسبة له الا صورة : صورة الشبيه : صورة مرآوية •

س . فرويد

ويطلق - فى التحليل النفسى - على هذا الضرب من الإدراك : الإدراك النرجسى الذى

ياخذ بزمام الموقف فهو الذى يهجر متعينا بالأم التى تهجر ، ويجعل أمه مكانه أى يعينها بنفسه مهجورا مادام يخفى البكرة (أى أمه) فى سريره هو . ولكن لما كانت الأم المهجورة فى هذه الحالة تمثل الطفل مهجورا فى الواقع ، فإن ذلك يعود به من جديد الى البكرة بوصفها هو . فاذا ما جذبها فانه يبعث أمه ويبعث نفسه معا : يبعث الأم التى هجرت ونفسه المهجورة غير مهجورة . وقد يبدو أنه بانتهاء الجزء الثانى من اللعبة قد صحح موقفا مؤسسا من خلال دياكتيك الغياب والحضور ، ولكن الحضور الرمزي للأم الهاجرة لا يستطيع أن يمتص شعور التمزق والضياح فيها من حيث أنها لم تحضر فعلا . ومن هنا كانت حاجته الى تكرار دياكتيك الغياب والحضور الذى يستشعر فى بعض لحظاته ومضة من أمل العثور على نفسه المضيع لا تلبث أن تنطفئ .

ولكننا رأينا رغم ذلك فيما سبق من مناقشة أن اللعبة بما تحمله من رمزية - لا ينهض لها الا طفل الانسان - تفتح طريق النضج الانساني من خلال تعيين بالآخر تنخفض فيه سمة النرجسية تدريجا من حيث أن الطفل يرى الآخر يعوضه عن اقلاعه عن اشباع الرغبة المباشرة اعترافا بحقه فى الوجود ، اعترافا يعيد الى الذهن دياكتيك هيجل بصدد السيد والعبد وفض أزمة الوجود المغترب (النرجسى) من خلال اعتراف متبادل ، الا اذا ضاق أفق السيد وأصر على موقفه فينتهى الأمر بفوز العبد سيدا للسيد وانقلاب السيد عبدا للعبد .

على أن أقرر الآن أن التحليل النفسى الذى قدمته للعبة الغياب والحضور ، انما يتخطى ما انتهى اليه فرويد . ذلك أن فرويد ترك بعض جوانب هذه اللعبة غامضة تفتقر الى فحص أعمق . وعلى أن أقرر أننى استكملت تحليل فرويد تحت تأثير تمثلى لمنهج هيجل الفنومولوجى . وأعتقد أننى لا أناقض نفسى ، من حيث ما قدمت فى صدر هذا المقال من وجوب

يصاحبه تعيين (توحد) نرجسى بالآخر ، بمعنى أنه يرى نفسه فى الآخر كما أنه يرى الآخر فى نفسه ، بحيث يكون مضيقا فى الآخر والآخر مضيقا فيه ، وهى أحوال نجدها بوضوح لدى مرضى العقل : فالمرضى البارنوى الذى يتهم بخيانتة مع رجل آخر انما يرى ، فى الحقيقة ، نفسه فى زوجته ، يرى الجزء الأنثوى (أى رغباته الجنسية المثلية) فى زوجته ، فهو يسقط بعض نفسه على زوجته ، ويحارب فيها مالم يستطيع أن يحاربه فى نفسه . كما أن المريض بالاكتئاب الذهاني الذى يوجه الى نفسه أخطر التهم والتحقيق وينكر على نفسه حق الحياة ، حتى لقد يقدم على الانتحار ، يتبين فى آخر الأمر أن كل هذا الهجوم العنيف الغاضب انما يقصد به الآخر المحبوب المكروه معا ، والقابع داخل نفسه ، بعد أن تخلى عنه « بالغياب » الحقيقى أو النفسى ، فيستدمج داخل النفس . ولا يمكن أن تتم عملية الاستدمج الا لسبق وجود تعيين ذاتى نرجسى هو السبب أيضا فى عملية الاسقاط فى مرض البارنويا السابق ذكره .

فاذا عدنا مرة أخرى الى لعبة الغياب والحضور لدى الطفل الذى غابت عنه أمه ، فسنرى فى ضوء التعيين الذاتى النرجسى بالأم أن دياكتيك الغياب والحضور أكثر تعقيدا مما قدما . فالطفل كان يلقي بالبكرة داخل سريره المحاط بستار أى فى المكان الذى يختفى هو فيه عن الأنظار ، وبالتالي فإن العلاقة التى يقيمها الطفل مع أمه من خلال لعبته انما تتم عن طريق علاقة نرجسية بنفسه وبأمه . وقد رأينا الطفل يوما يبادر أمه عند عودتها بقوله « البيبي ذهب » وذلك بعد خبرته أمام المرأة يجثم فتختفى صورته ويقوم فتبعث . يتضح إذن أن لعبة البكرة وخبرة المرأة تدوران فى فلك نرجسى : أى علاقة جسمه بصورته المرآوية ، وبالتالي فإن تعيينه ذاته بأمه تعيين نرجسى مزدوج : أمه فى غيابها وأمه فى عودتها . فهو عندما جعل البكرة تختفى فى سريره يقوم « باخراج مسرحى » لموقفه هو مهجورا من أمه ، ولكنه اذ

مكتبتنا العربية

غريزة الموت كما قدمه فرويد في كتابه سالف الذكر كان من المحتم أن يكون مصيره الرفض . ذلك أن فرويد لم يفتن الى الجانب البناء لهذا المفهوم . الا أننا بفضل تمرسنا بالمنهج الفنومولوجي الهيجلي نعلم أن السالبية (**والموت لا يعدو في نهاية الأمر أن يكون ضرباً من السالبية**) إنما هي حلقة يقتضيها اطراد النمو في الحياة ، وهى بعد - بوصفها تقيض أطروحة - تلزم لزوماً عن الأطروحة . وبعبارة بسيطة أن الافناء الذى كان يجريه الطفل في لعبة الغياب والحضور (افناء يشمل أمه وبالتالي يشمله بناء على تعيينه النرجسى بها) إنما هو افناء لضرب خاص من الوجود ، أعنى ذلك الوجود النرجسى الذى اذا طال أو ارتد اليه الراشد يفضى الى الموت النفسى المحقق (ألم يفن نرجس من طول تأمله صورته فى الماء ؟) . ان النرجسية ضرب من « **الأنأ وحدية** » الانعزالية وبالتالي رفض للتواصل بين الذاتى وهو لب الحياة الانسانية السليمة والطريق الى ارساء الانية على أساس مكين .

نستطيع اذن أن نقرر أن السالبية : الموت أو الافناء ، لها جانبها الايجابى من حيث أنها موت الموت ، موت ما يفضى الى الموت . ويقوم الدليل اليوم - وبعض هذا الدليل قدمه لنا فرويد نفسه - على أن السالبية والنفى المعدم هى الطريق الى بزوغ العقل ، الى تكوين الرمزية والانطلاق الى حياة انسانية ثرية بمنجزاتها .

وهذا يعود بنا مرة أخرى الى فنومولوجية الروح التى قيل عنها أنها نبع لا ينضب سواء أكان من ينهل منها فيلسوفاً (بما فى ذلك الفيلسوف الماركسى) أو طبيباً نفسياً أو عالم نفس أو مشغلاً بأى علم من علوم الانسان .

مصطفى زبور

الحذر فى استخدام مقولات مستقاة من اطار فكرى معين ، فى إعادة تفسير وقائع ذات خلفية فكرية مختلفة . ذلك أننى لم أقحم - تعسفاً - مقولات هيجلية على واقعة تدخل فى نطاق التحليل النفسى . وإنما ساقنى تمثلى للمنهج الفنومولوجى الهيجلى - على نحو يكاد أن يكون لا شعورياً ، أو الأقل على نحو تلقائى - الى توسيع أفق الفحص ، فوجدتني أقرأ تلقائياً فى تفاصيل لعبة الغياب والحضور ديبالسكنيك الأنأ - الأنأ الآخر ، فى انعكاسات مرآوية تلاقت فيها خيوط الموقف كله فى اتساق يرضينى وترتاح له نفسى بوصفى **محلاً نفسياً** ، لا بوصفى فيلسوفاً .

ولكى أجلو الموقف ينبغى أن أذكر أن كتاب فرويد « **ما فوق مبدأ اللذة** » (الذى عرض فيه لعبة الغياب والحضور) كان محاولة لتفسير وقائع محيرة فى ميدان التحليل النفسى : منها واقعة « **اجبار التكرار** » أى عودة بعض المرضى مرارا وتكرارا الى المواقف والاتجاهات النفسية التى كانت مصدر شبقائهم بالرغم مما اكتسبوا من استبصار أثناء العلاج ، ثم ظاهرة **المازوخية النفسية** (تعذيب النفس) بالرغم من القاء الضوء على مصادرها اللاشعورية ، وما الى ذلك من المشاهدات الاكلينيكية المحيرة . وقد انتهى فرويد فى هذا الكتاب (سنة ١٩٢٠) الى نظرية جديدة تقول بوجود غريزتين : **غريزة الحياة وغريزة الموت** . وينبغى أن أذكر أن هذه النظرية لم تلق الا الاعراض من جانب أتباعه من المحللين النفسيين . فقد هالهم أن تكون ثمة غريزة للموت تناهض غريزة للحياة . على أننا نحن معشر المحللين النفسيين من الرعيل الثانى (على الأقل جمهرة منا) نقبل ما لم يقبله الرعيل الاول ، لأسباب يضيق المقام عن ذكرها ، **أسباب استقيناها من خبرة اكلينيكية امتدت زهاء خمسين عاما** .

على أن ما يهمنى من ذكر ذلك هو أن مفهوم

ظاهرة

الغزو

في الشعر الحديث

عند

أنجارتى

مركز تحقيقات كميوير علوم إسلامي

د. عبدالغفار مكاوي

« ان الشعر يرتبط بشكل عال من
التفسير يكمن في سوء الفهم ، فالقصيدة تنتهي
بعد كتابتها ، ولكنها لا تتوقف ، بل تبحث عن
قصيدة أخرى في نفسها ، او في المؤلف ،
أو في القارئ ، أو في الصمت » .

« بيدرو مالىناس »

التقليدية لنستطيع استكشاف القوالب والصيغ الجديدة التي تحمل نبض العصر . وكيف لا نشكو من غموض اندونيس أو خليل حاوي أو البياتي مادامنا نقرؤهم ونحن نرتدى زي الجاهليين أو الأمويين أو العباسيين ، لا بل زي البارودي وشوقي وحافظ ؟ ثم إن الشعر معبود لا يجب أن يشرك به ، فإذا دخلت الى معبد شاعر فعليك أن تقدم له كل تضحية ، وتغنى فيه كل الفناء . وهل يصح إيمانك أن صليت في المسجد أو الكنيسة وقلبك مشغول بآلهة المجوس والفراغة والبابليين ؟!

٤ - ينبغي أن نلتزم الحرص في استخدام كلمة الغموض . صحيح أن الشعر الجديد - واقصد نماذجَه المتأخرة التي تستحق هذه التسمية ! - يتصف عامة بالغموض - غير أن هناك ، أن جاز هذا التعبير ، غموضا أصيلا وغموضا زائفا . والغموض الأصيل ينتج عن التحام لغة الشاعر وقلبه بالحياة والوجود . فحياتنا اليوم تحفل كما قلت بالتناقض والتمزق والغربة ، وتلوح بظواهر من الظلم والربح والتفتت التي تزيد من غربة الشاعر عن العالم وغربة العالم عنه ، وتجعلنا عاجزين عن فهمها أو تفسيرها مهما حاولنا أن نصنع منطق أرسطو أو نفعز الى طبائع الأشياء . وهناك الى جانب هذا غموض زائف يزور لغة كاذبة ، فيأخذ اطار الشعر الجديد وشكله ، ولكنه يحشده بتعبيرات سخيفة أو استعارات كاذبة أو صور ورموز وأساطير يكدها الى جانب بعضها البعض كيما اتفق !

وقد يسأل القارئ : ولماذا لا يكون الشعر الجديد بسيطا واضحا وهنالك قدر هائل من الشعر البسيط الواضح الذي يؤثر علينا ويهز مشاعرنا .

والرد على هذا أن الغموض ليس قاصرا على الشعر القديم دون الجديد ، وأن الشاعر الجديد لا يبحث عن الغموض حيا في الغموض أو التعقيد لذاته . فليس من الشعر المعقد شعرا غامضا ، ولا كل الشعر الغامض شعرا معقدا . ثم إن الشعر الغامض يمكن أن يهزنا ويؤثر فينا بقدر ما يهزنا الشعر الواضح البسيط ، بل قد يكون الغموض من أقوى أسباب هذا التأثير .

من مفارقات الشعر الحديث أن يكون الغموض من أوضح مظاهره ، يشترك في هذا جانب كبير من الشعر الأوروبي والشعر الجديد في بلادنا . ومع أنني أعلم عن نفسي أن « أوضح » عيب في هو الوضوح ، فسأحاول في السطور القادمة أن ألقى شيئا من الضوء على هذه الظاهرة التي طالما عذبت القراء ، وحيرت النقاد ، وتعجب منها الشعراء أنفسهم ! وأحب قبل أن يتشعب بي القول في هذه المشكلة العويصة أن أقدم للمقال بمجموعة من الملاحظات العامة : تمهيدا للحديث عن ظاهرة الغموض في الشعر الأوروبي في القرن العشرين ، وبخاصة عند واحد من أكبر شعرائه ، وهو جوسيفي أنجارتى أعظم شعراء إيطاليا المعاصرين الذي يعده بعض النقاد من أكثرهم غموضا ، بل يزعمون أنه من الداعين اليه والمؤسسين لنزعة قوية فيه :

ملاحظات عامة

١ - يصبر الشاعر الجديد عن تجربة جديدة . هذه التجربة الجديدة تجعله يتناول اللغة تناولا خاصا ، يقوم بدوره على فهم خاص للحياة وظواهر الوجود .

٢ - في عروق اللغة يعيش نبض العصر وينعكس وجهه المظلم أو وجهه المضيء . وإذا كان عصرنا يختلف عن العصور السابقة فكيف لا تختلف لغتنا عن لغة الآباء والأجداد ؟ وإذا كان عصرنا يتميز بالقلق والخوف والتشتت والصراع بين الدول والمذاهب ، وسيطرة الآلة على الإنسان وبعد هذا عن نفسه وعن العالم بقدر محاولته السيطرة عليها والتحكم فيها ، فكيف لا تكون لغتنا مرآة لكل هذه الغرائب والتناقضات ؟ وإذا جاز القول بأن لكل منا عالمه ، فكيف نستبعد على شاعر اليوم أن يكون له عالمه أو قل غايته الكثيفة المظلمة ؟

٣ - ليس لكل عصر لغته فحسب ، بل لكل شاعر لغته أو قاموسه الشعري الخاص به . وقد يكون من أسباب حكمنا بالغموض على طائفة كبيرة من نماذج الشعر الحديث راجعا الى آفة الكسل أو التمود أو عجزنا عن بذل الجهد الواجب للتخلي عن القوالب والصيغ التعبيرية

ص . عبد الصبور

أو قل الى التمود ، ولذلك يشق علينا أن نحسن الظن بمن يثور على التراث وتصور انه يثور علينا ، ونسارع الى وصفه بالغموض والاغراب . ولو تذكرنا ان الثورة على التراث لا تعنى معاداة ولا البصق عليه ، بقدر ما تدل على الارتباط العميق به ومحاولة اثرائه بتجارب وإبياد جديدة ، فربما يزول سبب من أهم أسباب الغموض الذي نتصوره في الشعر الجديد . وقد نستطيع أن نضيف سببا آخر ، وهو أن الشاعر الجديد ، مهما يكن موقفه من التراث المحلى والانسانى ، يحيط علما بخفايا هذا التراث ويتفنن في استغلاله واستلهاه . ونظرة الى شعر البياتى وأدونيس وصلاح عبد الصبور مثلا ، أو البيوت واذا باوند وجوتفر يدين ، تؤكد أن الشاعر الجديد قد أوغل الى حد مخيف في معرفته بالتراث الانسانى - مخيف لنانحن قراءه المعادين كما قلت . فاذا رايانهم يكثر من استخدام الرموز والأساطير والمواقف والأبطال من التاريخ القديم والحديث ، والشرقى والغربى ، واذا رأينا شاعرا مثل البيوت ينتقل مرة في آفاق الثقافة العالمية ويعيد صياغة المواقف والرموز والشخصيات القديمة بما يوائم رؤياه الشعرية والنفسية ، واذا رأينا شاعرا آخر مثل باوند يتطرق في هذا الاتجاه فيكتب بعض الكلمات والجمال الشعرية بلغاتها ورسمها الاصلى - كالهيروغلىفى أو الصينى أحيانا ! - فاننا نصاب كما قلت بالخوف

٥ - وهنا لابد أن نفرق بين الغموض والابهام .

فالشئ المهم المستفلق ليس هو بالضرورة الشئ الغامض . لان الابهام صفة نحوية قبل كل شئ ، أى ترتبط بتركيب الجملة ، في حين أن الغموض صفة خيالية تنشأ قبل مرحلة التعبير والصياغة اللغوية النحوية . فالغموض إذن هو غموض الرؤية أو التجربة نفسها . وما دام الشاعر صادقا فهو ينقل لنا تجربة وجود يزداد كل يوم غموضا ، أى يزداد اضطرابا وقلقا وتفتتا ، ويعتمد بأحداثه المروعة المفاجئة عن النسق التقليدى التكامل المنسجم . واذا فالغموض ليس صفة سلبية تأتى من عجز الشاعر أو فشله في الوضوح ، بل هو صفة ايجابية تفرض ضرورتها على الشاعر لأنها كامنة في التفكير الشعرى نفسه أى متصلة بجوهر الشعر وطبيعته الاصلية . ولذلك تزداد عند الشاعر بقدر ما يزداد نصيبه من الامانة والصدق في التعبير .

٦ - الشعر وليد الخيال ، والخيال تعبير آخر عن

الاختراع . لذلك فلا عجب أن نجد الشاعر يخترع المعانى والألفاظ والاستعارات والصور الجديدة ، محاولا أن ينقل اليها تجربته أو رؤياه الجديدة للكون والحياة ، أو يشكل بها تلك الوحدة الشعورية أو الصورة اللغوية والموسيقية التى تظل تعتمل في باطنه قبل أن تتجسد في الكلمات . وليس عجيبا كذلك أن نجد كلماته تبتعد عن معانيها الاصطلاحية أو دلالاتها العادية المألوفة لنا في حياتنا اليومية ، بحيث نستطيع أن نقول انه يزداد غموضا بقدر ما يزداد اقترابا من جوهر الشعر الحقيقى . وغنى عن القول أن الغموض لا يعنى أبدا الالغاز أو السخف أو التعقيد .

٧ - كل انسان منا يعيش في التراث ، فمن لم يكن

له ماضى فلا حاضر له ولا مستقبل . والشاعر المعصرى يتخذ بالضرورة موقفا من تراثه ، وسواء حاول أن يخرج عليه أو يرفضه رفضا تاما ، كما فعل بعض غلاة الرمزيين والسراليبيين من دعاة المعصرية المطلقة في النصف الثانى من القرن الماضى وأوائل هذا القرن ، أو قبل منه شيئا ورفض شيئا آخر ، فهو على كل حال يريد أن يتجاوزوه أو يغير النظرة اليه . ولكننا نحن القراء المعادين أميل الى المحافظة

مكتبتنا العربية

والفرع ، لا من معرفة الشاعر بالتراث بل من جهلنا نحن به ! لعل هذا أيضا أن يكون أحد الأسباب التي تجعلنا ننهم الشعر الحديث بالغموض .

٨ - وأخيرا قد يقع ذنب الغموض على الشاعر نفسه لا على قرائه : فهو قد يستخدم الرموز والأساطير استخداما تقريريا مباشرا ، دون أن يستتويحها أو يستلهمها ، أو يكسبها بجانب بعضها البعض دون أن ينجح في ربطها بحالته النفسية أو بسياق القصيدة ، أو يعجز عن تناولها تناول الشعرى الحق الذي يبعث الحياة فيها ، ويربط معناها الخاص بالمعنى الإنساني العام . وقد يفشل من الاستعارات والمعاني والكلمات مالا تقتضيه طبيعة الموقف الشعوري الذي يريد أن ينقله إلينا . لذلك لا يصح أن نظلم القراء دائما ونتهمهم بالجهل والغباء ، فكثيرا ما يتحمل الشعراء أنفسهم مسؤولية الغموض .

هذه الظاهرة .. ظاهرة الغموض

بعد هذه المقدمة التي اهتمت فيها بالكتاب القيم « الشعر العربي المعاصر ، قصائده وظواهره الفنية والمعنوية » للدكتور عز الدين اسماعيل ، انتقل الى الكلام عن ظاهرة الغموض في الشعر الأوروبي المعاصر بوجه عام ، تمهيدا للكلام عنها عند أحد أعلامه .

والغموض من أهم الخصائص التي تميز الشعر الحديث . فهو يلقي على اللغة مهمة عسيرة وغريبة معا ، ألا وهي أن تفصح عن المعنى وتخفيه في آن واحد . إنه يعزل القصيدة عن وظيفة اللغة الأساسية في النقل وتوصيل المعاني ، ليعلقها فيما يشبه الفراغ ، فتستمد عن القارئ كلما حاول الاقتراب منها . وقد يبدو في بعض الأحيان كأن الشعر الحديث ليس إلا محاولة لتسجيل احساسات مبهمه وتجارب مضطربة يحتفظ بها الشاعر لتستقبل قريبا أو بعيد ، يتمكن فيه من التعبير عن احساسات أوضح وتجارب أنجح . وهذا يدور ويدور حول امكانات لم تثبت أو تتحقق بعد .

ولكن من أين يأتي هذا الغموض ؟

قد يأتي من المضمون أو الأسلوب الذي يلجأ اليه الشاعر . فالقصيدة تتكلم عن أحداث أو كائنات لا يعرف القارئ شيئا عن مكانها أو زمانها أو أسبابها ولا يخبره الشاعر بشيء عنها ، وعباراتها لا تتم ولا تكمل بل تنقطع فجأة لسبب لا يدريه ، كأنها حاولت أن تقطع الصمت المطبق فلم تفعل . وقد لا يتألف المضمون إلا من مواقف لغوية ، تختلف بين الخشونة والنعمه والسرعة ، بحيث لا تكون الموضوعات والمواقف التي تتحدث عنها سوى مادة لا معنى لها . ومن أبرز وسائل الأسلوب التي تسبب الغموض تغيير وظيفة الحروف والصفات والظروف وصيغ الأفعال وترتيب الجملة العادية ترتيبا غير مألوف : والميل الى ما يمكن تسميته بالجميل المفتوحة ، كأن تتألف الجملة

من أسماء لا يرتبط بها فعل ، أو نجد جملة رئيسية بلا جملة جانبية أو العكس ، أو جملة شرطية بلا جواب شرط ، أو باسقاط أدوات التعريف عن الأسماء واستخدامها بطريقة تريد من الغموض بدلا من أن تعمل على التحديد والتعريف . أضف الى هذا أننا قد نجد قصائد بلا عنوان ، أو عناوين لا توافق موضوعها فتزيد بذلك من تعدد المعاني المختلفة التي توحى بها . وقد يكون السبب في التخلي عن العنوان هو رغبة الشاعر أن يخلو مضمونه من أية صلة تربطه بالواقع والمألوف . وذكروا هذا بيكاسو الذي اشتهر عنه أنه لا يضع عناوين للوحاته ، بل يتولى ذلك عنه تجار اللوحات ومنظمو المعارض الفنية .

ويطول بنا الأمر لو أردنا أن نتتبع أقوال الشعراء التي يطالبون فيها بالغموض أو يحاولون تبريره . فالشاعر « ييتس » يمتنى أن يكون للقصيدة من المعاني بقدر عدد قرائها ! واليوت يقول ان القصيدة شيء مستقل يقف بين المؤلف والقارئ ، كما أن العلاقة بين المؤلف والقصيدة تختلف عن العلاقة بينها وبين القارئ . فالقصيدة التي يكتبها الشاعر تخرج من يده الى الأبد . وقد يستشرف القارئ فيها معاني لم تخطر على بال المؤلف ، أي أن من حق القارئ أن « يؤلفها » من جديد . والشاعر اليرتغالي بيدروسا ليناس يقول في هذا المعنى : « ان الشعر يرتبط بشكل عال من التفسير يكمن في سوء الفهم . فالقصيدة تنتهي بعد كتابتها ولكنها لا تتوقف ، بل تبحث عن قصيدة أخرى في نفسها أو في المؤلف أو القارئ أو في الصمت » . أي أن القوى الكامنة في القصيدة أو في اللغة التي كتبت بها لا تنتهي بمجرد الفراغ من تأليفها بل تطلق قوى جديدة في نفس الشاعر والمتلقى .

وقد « يوضح » ما نريده بهذا الغموض في الشعر الحديث أن نضرب له مثلا بإحدى قصائد الشاعر الأسباني « جويان » . وعنوانها « أغض عيني » ويمكن أن نجد فيها تصويرا لخفايا هذا الغموض أو نوعا من التبرير له :

أغض عيني ، والسواد يطلق شرارات

هي القدر السعيد ؛

الليل يفرض اختامه ويجلب من الهاوية

مكتبتنا العربية

الثامنة عشرة من عمره . ثم ذهب الى باريس ، واستمع الى محاضرات السوربون ، واكتشف عن كتب ما يجرى من تيارات جديدة في الادب والفن . وتعرف على رواد الثورة الوليدة في الشعر والرسم ، امثال ابوللينر وماكس جاكوب ديران وبيكاسو وبراك وبيجي ، كما استمع الى محاضرات برجسون الفلسفية في نهم وحماس ، وشارك في الحوار آنذاك حول الفن الجديد ، وتأثر بقراءاته لما لارميه وفاليري وسان - جون - بيرس الذي ترجمه الى لغته .

غير أن الحرب شاعت أن تضع حدا لسنوات التعلم . فما كادت تشتعل نيران الحرب العالمية الأولى حتى جند أنجارتى في كتيبة المشاة التاسعة عشرة ، وقضى معظم الوقت في الجبهة النمساوية . وبينما الحرب في عنفوانها ، ظهرت مجموعته الشعرية الأولى سنة ١٩١٦ في مدينة « أودين » . لم تكن أشعار حرب ماحوته هذه المجموعة الصغيرة ، بل قصائد انسان « وجد نفسه فجأة يسير في شارع الحرب الذي لم يكن يعلم عنه شيئا » ، انسان يسأل لماذا ، فيردد سؤال كثيرين مثله ، كتب عليهم أن يتساقطوا واحدا بعد واحد كأوراق الخريف على الأشجار . انهم اخوته الذين يتحدث على لسانهم في هذه القصيدة البسيطة المصفاة :

من أية كتيبة أنتم ،
يا اخوتي ؟
كلمة ترتدش
في الليل
ورقة لم تكد تولد
في الهواء المثير
تمرد غير مقصود
لرجل
يعرف ضففة
اخوتي .

وفي هذه السنة أيضا ، في لهيب الحرب ، نشأت هذه القصيدة العجيبة : « جنود » أربعة أسطر ، تسع كلمات . لا شيء غير هذا . فالشاعر لا يقول الا القليل ، بل أقل من القليل ، لانه لم يبق أمام الكارثة من شيء يقال :

يقفون
كما في الخريف
على الأشجار
ورقة ورقة .

وانتهت الحرب فأقام أنجارتى في روما ، وعمل في وزارة الخارجية مشرفا على تحرير نشرة باللغة الفرنسية . وتوالت دواويله واحدا بعد الآخر ؛ الميناء المدفون ، فرحة الفارقين ، وعاطفة الزمن . اشتهر أنجارتى وكثر قراؤه المجنون والساخون . فيها هو شعر فريد وجديد ، يضع حدا للبلافة والزخرف والتكلف الذي ساد الشعر الإيطالي زمنا طويلا . وها هم الناس يتحمسون في الترحيب به كما يتحمسون في الحرب عليه . بل لقد وصل الأمر في تلك

ضوءا يرتفع فوق الموت ؛
أغمض عيني ، فيقوم عالم عظيم يعيشني
عالم خال من الضوضاء ؛
يقيني أنبيه على الظلام ؛
وكلما زاد البرق عتمة ، كلما كان ملكا لي ؛
في السواد تطفو زهرة .

وليس من العسير فهم معنى القصيدة . فالظلام أو الغموض الذي يتحدث عنه الشاعر يأتي من احتمائه بنفسه من العالم الخارجي والابتعاد عن أضوائه وضوئاته . انه يفلق عينيه فيفتح عالمه الداخلي ويتحرر من ضجة الحياة ويحول الظلام - أو اختفاء الواقع الخارجي - الى نور ، ويطلع تلك الزهرة التي لا تتفتح الا في نور الظلام (والوردة هنا رمز الكلمة الشاعرة) . أي أن الشعر لا يكتمل الا في عالم « اللواقح » الذي يجبره على الغموض والاعلام .

وقد نشأت في إيطاليا منذ حوالي أربعين عاما حركة أدبية راحت تنادي بالغموض في الشعر حتى سميت بحركة الغموض والألفاظ وكان من بين ممثليها الشعراء بوتيميلي ، ومونتالي ، وسابا ، وكوازييمودو ، وأنجارتى الذي سنتحدث الآن عنه بشيء من التفصيل . وقد تأثرت هذه الحركة بشعراء البارناسية والرمزية في القرن التاسع عشر (رامبو ، مالارميه ، فاليري) فراحت تسعى الى تأكيد طابع الغموض والسحر والإيهام في الشعر ، وتقدم نفمة الكلمة وقيمتها الشعرية على معناها . ولكن هل تنطبق حقا صفة الغموض على أنجارتى ؟ لنحاول الآن أن نتعرف عليه .. فقد بهمنا أن نعرفه لأسباب كثيرة ، ليس أقلها انه ولد في بلادنا وقضى صباه في أجمل مدنا ، وحملت أشعاره كثيرا مع ذكرياته وانطباعاته عنا ..

هذا الشاعر المصري المولد

ولد جو سيبى أنجارتى Josseppi Ongarti في العاشر من فبراير سنة ١٨٨٨ في الاسكندرية ، من أبوين مهاجرين من مدينة لوكا . وفي الاسكندرية التي أصبحت على حد قوله « حلما مالوفا » لديه ، قضى طفولته وشبابه المبكر . فهو لم يغادرها الى إيطاليا لاستكمال دراسته الا بعد أن أتم

وفجأة
نستأنف الرحلة
كما يفعل
دب البحر
بعد غرق السفينة .

ع . البياتي

ومن الصعب نقل الاحساس الذي توحى به القصيدة في الأصل ، لا لأن الترجمة - كل ترجمة - تفقد الايقاع والجرس في لغتها الأولى ، بل لأنها تعيد كذلك ترتيب السطور والكلمات ، وهذا أمر بالغ الأهمية في الشعر الحديث بوجه عام .

لاتصرخوا بعد الآن

ههنا يكن من شيء فقد رحل أنجارتى في سنة ١٩٣٦ الى البرازيل ، ليقوم بتدريس الأدب الايطالى في جامعة « سان باولو » ويبدو أن تأثيره على الوسط الادبى هناك كان كبيرا ، كما أتبع له أن يعقد أواخر صداقة ثبتت عراها الى اليوم . غير أن موت ابنه أنطونيو ذى التسع سنوات جعله يعود الى وطنه ، حيث راح يكتب أغانيه للأطفال الأموات تحت عنوان « يوما بيوم » (واعتذر عن نقلها للقارئ لضيق المقام) .

ويظهر أن الموت كان يتربص باباطايا على نحو آخر . فقد بدأت أسود ستوانها بعد أن نشرت الفاشية العسكرية كفها المظلم فوق سماها وأرضها . ثم احتلت جيوش الألمان روما ، وخمدت أنفاس المدينة الخالدة تحت أقدام البرابرة الشرقة .

ولم تلبث هذه الكارثة أن غيرت شعر أنجارتى . انه حزين على بلاده ، حزين لفقد أحبابه . وهاهو ديوان جديد يظهر للشاعر ، العذاب عنوانه ، والعذاب محتواه . فلنقرأ بعض قصائده لنعرف مدى العذاب الذى يقاسيه شاعر ينطق بلسان شعبه المعجوز المتهور . تقول قصيدة « لا تصرخوا بعد الآن » :

كفوا عن قتل الموتى
لاتصرخوا بعد الآن ، لاتصرخوا
الا كنتم لا تزالون تريدون ان تسمعوهم

السنوات الى حد تأسيس مجلات لا يشغلها شاغل سوى الهجوم على أنجارتى أو الدفاع عنه ! غير أن الشاعر كان يقف بعيدا ووحيدا ، لا يجد ما يقيم به أود أسرته . وبدأ يعمل مراسلا لجريدة الشعب في مدينة تورين ، ويسافر من بلد الى بلد في سبيل لقمة العيش ، ويكتب مقالات يرسلها الى جريدته من الجنوب الايطالى ومن معظم البلاد الأوروبية . ولكنه برغم هذه الظروف لم ينقطع عن كتابة الشعر ، وهو أمر لا نعطيه في الغالب ما يستحقه من التقدير والاحلال .

لنقف لحظة عند هذه الفترة من حياة الشاعر قبل أن ننقل الى ما بعدها . وليطمنن القارئ ، فلن تطول وقفتنا ، لأن قصائد شاعرنا أقصر من نفس واحد بين شقيق وزفير . ولنتنصر على هاتين القصصيتين اللتين جعلهما عنوانا للديوانين اللذين اشترى اليهما . فلنحاول معا أن نعرف - أو بالأحرى نتعلم - من هاتين القصصيتين القصيرتين المكثفتين . يقول في قصيدة « الميناء المدفون » :

هناك يصل الشاعر
ثم يلتفت الى النور باغانيه
ويشرها
من هذا الشعر
يبقى لى
ذلك العدم
الذى لا ينفد سره .

وتقول القصيدة الأخرى « فرحة الفارقين » أو فرحة السفن الغريقة :

ج . ٥

على نور الشمس ، ويمائق الفقراء الفقراء ، وتتصافح
الأيدي المفلولة ، وتبعت الحياة في الأجسام والأرواح التي
قتلها اللد :

بلا لهفة على الإطلاق سوف أحلم
سوف أقبل على العمل
الذي لا ينتهى أبدا ،
وشيئا فشيئا ، بقرب النهاية
تمتد الأذرع للأذرع
وتبسط من جديد
تُكف تبذل العون ،
وفي كهوفها تعود للحياة
عيون تغطي النار من جديد ،
وأنت ، فجأة لم تمس
سوف ستبعث ، وسوف يهديني
صوتك مرة أخرى
والى الأبد أراك .

ولكن يبدو أن هذه الآمال كانت وهما أو حلما . فالنكبة
كانت أكبر مما يتصور عقل . وحتى بعد أن انجابت سحابة
الظلم الفاضى عن سماء بلاده ، ظلت حالة الكاشل أو الكابوس
تخيم على الرؤوس وتكتم الأنفاس . ولذلك فلا عجب أن تكون
خاتمة الديوان هى هذه الخاتمة :

ما عاد يرعد ، ما عاد يهمس البحر ،
البحر .

ان كنتم ترجون الا تفتنوا
همسهم لا يحس
ما عادوا يحدثون ضجيجا
الا كنمو العشب
الذى يسعد حين لا يهشى عليه انسان :

فالقتلى ما عادوا في حاجة الى القتل مرة أخرى .
لقد استسلموا وانتهى الامر . لم اذن تملأون الدنيا هتافا
وصراخا ؟ ان صراخكم سيفطى على أنينهم . وماذا يبقى لكم
لو حرمتهم حتى من سماع هذا الأنين ؟ وكيف تعرفون أنكم
مازلتم احياء ، لو أضعتم هذه الفرصة أيضا من أيديكم ؟
لا تصرخوا ، فهم لا يسمعون . اليس هذا ما أردتم ؟ لم
تحرمونهم حتى من متعة الموت على انفراد ؟ انهم يهمسون ،
وهمسهم لا يسمع . انهم لا يضجون . وان تصورتم ان
همسهم ضجيج ، فهو لا يملو على صوت العشب الذى
ينمو ، العشب الذى لم يبق له سوى فرحة واحدة :
ألا تمشى عليه قدم انسان !

ولكن هل ضاع كل أمل ؟ هل يزداد اليأس كل يوم
بلا انقطاع ؟ اتصبح الحياة عنده ، كما يقول في احدى
قصائده ، صخرة جمدت فيها الصرخات ؟ ان الكهنة السود
ما زالوا يصرخون ويهتفون ويطلقون بخور الشاعة والظلم في
المعبد الخراب . ولكن الأمل معقود على ملاك الفقراء الذى
سيهبط ذات يوم ليخلصهم ويواسيهم :

الآن حيث يغزو العقول المظلمة
اشفاق غليظ بالدم والطين
الآن حيث يثقلنا مع كل نبضة قلب
صمت كل هذا العدد من الموتى والمظلومين
الآن فليستيقظ ملاك الفقراء ،
رفقة الروح التى لا تزال على قيد الحياة ..
بتلك الإشارة التى لا تمحي على مر الأزمان
فليهبط على رأس شعبه المعجوز
وسط الأشباح ..

ويشرق الأمل من أعماق اليأس .. ويقسم بينه وبين
نفسه أن يقبل على العمل وينتظر أن تتفتح العيون المعلقة

يشير الشفقة أيضا ، يشير البحر ،

البحر .

سحب غافلة تحرك البحر ،

البحر .

الدخان الحزين يترك الآن فراشة البحر ،

البحر .

هو أيضا مات ، انظر ، البحر ،

البحر .

البحث عن الجوهر الحقيقي

اشتهر عن أنجارتى بحق أو بغير حق أنه شاعر غامض ملفز ، بل مؤسس دعوة الى الالفاز . ولكن من يقرأ شعره لن يفهم هذا القول ولن يستطيع ان يصدق كل ما فيه . فلنحاول الآن ان نتدبره معا ..

يعرف القارئ من النماذج السابقة ان أشعار أنجارتى تتميز بالتركيز البالغ . فالكلمة كما يقول بنفسه هي شق أو صدع قصير للصمت . انها شذرة تقف وحيدة مرتعشة أمام عالم الأسرار الذي لانكاد تلامسه الا من بعيد ، وبين الصمت الذي لا يلبث ان يطبق عليها . وكل قصائد أنجارتى تتفق في هذا الطابع الذي يميزها ويجعل منها شذرات لم تتم ، ويتضح هذا بوجه خاص في قصائده المركزة القصيرة التي يعد استاذها فيها مثل لوركا ، والتي سنعود اليها بعد قليل .

ولا يسع ان نحاول فهم قصائد أنجارتى من ناحية المضمون فكثيرا ما يصيبنا الدهول لأنها لا تتضمن أى شيء أو لأننا لا نستطيع في بعض الأحيان ان نفهمها على الاطلاق . والواجب ان ننظر الى كلماتها كصيف صوتية أو أشكال نغمية تخلف وراءها صدى ساحرا . ولنتأمل احدى قصائده الحرة لنرى كيف يبدو هذا الغموض الذي اشتهر به شعره عن حق أو غير حق كما قدمت . انها قصيدة الجزيرة التي ظهرت في سنة ١٩٣٣ في ديوانه عاطفة الزمن . لنقرأها أولا قبل التعليق عليها :

هبط الى شاطئ ، كان يسوده المساء الأبدى

من غابات متفكرة سحابة القدم

وتوغل بعيدا ،

وجذبه حفيف أجنحة ،

صعد من خففة قلب الماء الصارخة

ورأى شبحا (يسقط ثم يعود فيزدهر) ؛

وحين استدار ليصعد ،

رأى انها كانت حورية بحر ، وكانت تنام

منتصبة وهي تعانق شجرة دردار .

فالقصيدا تتكلم عن حدث ما ، في جمل متموجة بالغة القصر ليس فيها أثر لانا . انها تتكلم عن شخص

ويبدو ان هذا الحزن قد سرى منذ ذلك العهد المظلم في دم الشاعر ونخاعه . صحيح انه اصبح الآن من اشهر شعراء بلاده ، ان لم يكن اشهرهم جميعا . وصحيح ان جامعة روما تستدعيه للتدريس فيها وتخلق له كرسيًا خاصا به ، وأنه يؤسس هناك مدرسة أدبية تسمى باسمه ويتخرج فيها عدد كبير من كتاب ايطاليا وشعرائها واساتذتها المرموقين . ولكن التعب لا يزال ثقيلا على كتفيه ، والحزن لا يزال يسرى في دمه وصوته ، فيخرج ديوانه الذي يعلن به خاتمة مؤقتة لحياته الشعرية ، ديوان « مفكرة رجل عجوز »

كل دواوين أنجارتى تحمل هذه العبارة « حياة رجل » . والشاعر نفسه يشرحها في مقدمة ديوانه « الفرح » حيث يقول : « هذا الكتاب مذكرات يومية » والمؤلف لا يطمح ويعتقد ان الشعراء الكبار لم يكونوا يطمحون الى ابعاد من ان يتركوا وراءهم سيرة حياة جميلة . ولذلك فان القصائد هي عذاباته الشكلية أو سجل عذابه مع الشكل . ولكنه يريد أن يفهم عنه للمرة الأولى والآخرى أن الشكل يعذبه لانه يطالبه بعلامه التغيرات التي تطرأ على فكره ووجدانه . واذا كان كفنان قد حقق أى تقدم يذكر ، فهو يتمنى الا يكون لهذا سوى معنى واحد ، وهو أنه كإنسان قد استطاع ان يبلغ شيئا من الكمال . لقد نصجت رجولته وسط أحداث غير عادية لم يقف بعيدا عنها أبدا . وهو وان لم ينكر أن الأدب يتجه الى العام ، فقد رأى على الدوام أنه حيث ينشأ شيء ذو بال ، فان العام من خلال شعور تاريخي فعال ، لابد ان يلتقى في النهاية مع صوت الشاعر الوحيد ..

يقول أنجارتى كذلك عن نفسه انه لما كان اللأب يفقد جلده ولا يفقد رذيلته ، فانه يراجع قصائده وينقحها مع كل طبعة جديدة لأحد دواوينه . والحق أن شعره يتميز بهذه الصفة النادرة ، الا وهي البحث عن الجوهر وإبرازه نقيا خالصا بريئا كالبلور . وهو يسعى جاهدا الى أدق تغيير ممكن وأقربه الى الطبيعة والافتناع ، كما ينشد النغم المنسق ، ويلون القصيدة بجرس موسيقى يوحى بالشعور الذي يحاول نقله الى القارئ ، مما يستحيل بالطبع على كل ترجمة .

من الجزئي المحدود الى الكلى العام

هل ننتهى الآن الى القول بأن شعر انجارتى شعر غامض
وصعب ؟ ان القارئ ان يستطيع ان يقرأه بسهولة . ولكن
هذه الصعوبة عنصر مشترك بين الشعراء المحدثين .
وستقبله ألفاظ كثيرة تستعصى على المنطق والعقل ، ولكنه
سيحس انها ليست الفاذا مستعصية ، بل تتصل بلغز
الحياة والكون نفسه ، بحيث يمكننا أن نقول انها ألفاظ
من النوع الذى لا يحتاج الى حل ، أو الذى يجعل الشعر
« سرا مكشوفاً » على حد تعبير جوته فى ديوانه الشرقى ،
وهو اقصى ما يمكن أن يصل اليه شاعر . انه شعر ساطع
البريق ، خفيف حر ، متألق لا تحتل الكلمة فيه معنيين ،
جميل وصاف كحبات البللور . ولا يمنع هذا بالطبع أن
يكون هذا الشعر عسيرا على الفهم ، ربما لأنه يقذف بنا فجأة
بعباراته المركزة الشديدة الايجاز الى قلب الوجود . وماذا
نقول فى قصيدة تتألف من كلمتين اثنتين ، ويمكن أن
تصبح حجرا يلقى فى دوامة نفوسنا فيهبها ويشيرها الى
آخر العمر ؟ ماذا نقول فى قصيدته المشهورة « صباح »
التي تتكثف فى هاتين الكلمتين : استضىء بالانهاية ؟ التي
حار كل المترجمين الاوروبيين فى نقلها الى لغاتهم وحرث معبوم
كيف أنقلها اليك ؟ ! هل نعبّر عنها تعبيراً آخر فنقول
« نفسى تشرق بالالا محدود » ام نقول : « يغمرنى نور الكون
الهائل » ؟ ان هذا كله لا يفنى ولا يفيد . فالفهم أننا نحس
بالاحساس المفاجئ الذى أراد الشاعر أن ينقله اليها ،
ونرتعش ارتعاش القطرة التي عانقت البحر . خذ ايضاً
هذه القصيدة بعنوان « أبدى » :

بين زهرة مقطوفة وأخرى مهداة

عدم لا يوصف .

أو هذه القصيدة « كون » :

من البحر

صنعت لى

نحشا من النضارة

أو هذه « لعنة » : حبسنا بين أشياء فانية

(كذلك ستفنى السماء (ذات النجوم)

ما الذى يجعلنى نهما الى الله ؟

ألا تحس فيها صرخة المخلوق حينما الى الخالق ؟
ألا تشعر بالألم الفردى يتحول الى ألم كوني عام ؟ حتى
القصائد القصيرة أو الطويلة التي تتصور انها تصف
الطبيعة انما تلمس المرتبات لمسا خفيفا فترتفع امانسا
أو تشهق كالولود الجديد أو كالمحتضر . هذه مثلاً قصيدة
« غروب » :

احمرار السماء

يوقظ واحات

فتقول « هو » . ولكن من هو هذا الشخص ؟ لن نتلقى
جواباً . فالضمير غير محدد ولا معروف . ويزيد من هذا
الغموض أن العبارات قد رصت بغير علاقة تربط بينها .
وجمعت صوراً من الحياة الرعوية التي طالما تغنى بها
الشعراء وحنوا اليها كالجزيرة والغابات وحورية البحر
والراعى والماشية . ولكننا سنسأل انفسنا حين يذكر
المذاري : أى عذارى هؤلاء ؟ غير أن الحدث يتوقف هنا
ويظل شفرة لا سبب لها ولا هدف . ومع الخاتمة تزداد
مجموعات الكلمات شلوذاً وبعداً عن بعضها البعض :

الأغصان قطرت

مطرا كسولا من النبال

الماشية نعست

تحت الوداعة الناعمة

ورعت (قطعان) أخرى الفطاء المضيء ،

ولكن أين وصل الآن ذلك الشخص ؟ ان الخاتمة
التي تشبه السكون قد أنستنا بداية الحدث ، وكان لم
يكن له ولا لصاحبنا القديم وجود ولا معنى . وإذا أمكن أن
نجد للقصيدة مضمونها فهو فى اتجاه حركتها : وصول
ولقاء وهذوء . وكلها حركات مجردة لا تعنى شيئاً غير
نفسها ، مشبعة ببر ذلك الحدث الغامض الذى تظهر
على سطحه . فإذا جاءت الخاتمة لم تحل هذا السر بل
أضافت اليه جديداً . صحيح أن الحركة ستنتهى بالهدوء
والهمود ، ولكن تنافر الصور فيها (يدان كالزجاج) يشير
الى مستوى أعلى من الغموض تصنعه اللغة نفسها .

طبعى أن مثل هذا الغموض له سحره ، كما أن له
عند الشاعر العظيم ما يبرره فى النغمة أو الصورة
أو الرؤية . غير أنه قد يصبح لدى العاجزين من الشعراء
ميداناً للادعاء والثروة السخيفة ، أو للتهكم والسخرية
عند القراء . ومنذ سنوات عهد بعض هؤلاء القراء فى
استراليا الى دعابة خبيثة تشبه عندنا ما سمي بفضيحة
اللامعقول ومسرحية دورنمات الزعومة ، فالفوا أيبانا
لا معنى لها ونسبوا الى عامل مناجم مغمور ، زعموا من
باب الاحتياط أنهم وجدوها فى أوراقه بعد موته .
وراح النقاد يشيدون بعمق هذه الأبيات ويكون موهبة .
الفقيد ...

لراعى الحب

أو هذه الذكرى من افريقيا :

الشمس تقهر المدينة

العين لا ترى شيئا

ولا القبور نفسها تقاوم طويلا .

أو « ليلة مايو » التي لا تزال ، قصائد كثيرة غيرها،

تحمل انطباعات شبابه عن بلادنا :

السماء تضع

على رؤوس المآذن

أكاليل نور

أو هذا المساء : حاجز من الريح

كى يستند حزنى

في هذا المساء .

الضحك والرائاء . - وما أشد ذهولنا حين نطلع مثلا على ما يكتبه الأجانب عن أدبائنا الكبار أو حين نلاحظ كيف يعجزون عن الاحساس بالجو الأدبي الذى نعيش فيه ! - ومع ذلك كله فنستطيع أن نقول ونحن مطمئنون أن أنجارتى بعد عند فريق كبير من أهله أكبر شاعر بعد « جبريل دانزيو » ، والجميع يتفقون على أنه خلص القصيدة في بلاده من أقال البلاغة والزخرف والتكلف . وكل من يقرأ له سيتذوق بنفسه نضارة شعره ورقته وعفويته ، وسيتفق على أنه من هؤلاء الشعراء الملهمين الذين يصدق عليهم القول بأنهم أعادوا إلى الشعر بدائيته الأصلية وبراءته المفقودة ، وطرقوا به أبواب السر العظيم .

لكنني اليوم بهذا القدر عن أنجارتى إلى أن نسير لنا المراجع الكافية لدراسته . ولنختم حديثنا عنه وعن ظاهرة الغموض بقولنا أنها تعبر أفضل تعبير عن إحدى مفارقات الشعر الحديث . فإذا كان الغموض هو « أوضح » ظاهرة في هذا الشعر ، فإن هذا الغموض ينبغى أن يظل غموضا واضحا أو وضوحا يكسوه الغموض . وليصدقنى القارئ فانا لا ألاعب بالألفاظ . وإنما أريد ببساطة أن القصيدة الحديثة - عند شاعر جدير بهذا الاسم ! - أشبه بالبرق الخاطف ، لا تضىء الا لتخبو ، ولا تخبو الا لتضىء . وما دامت تكشف لنا في الحسالى عن سرنا وسر الوجود أو تحاول الكشف عنها ، وما دامت تطرح عنها أعباء مئات السنين من تكلف وبلاغة وطنطنة وقواعد وتقربنا منه ، فهل يصح بعد ذلك أن نضيق بهذا الغموض الأصيل ؟! وهل نطلب الكثير لو تمنيناه لشعرائنا الذين تعقد اللغة والوطن عليهم أكبر الآمال ؟!

عبد الغفار مكاوى

ولا أحب أن استسلم أكثر من هذا لاغراء الشعر . . فتكفى هذه النماذج القصيرة للدلالة على أسلوب شاعرنا ودقته الرياضية في اختيار الألفاظ واكتفائه بأقل قدر ممكن من الكلمات التي تحمل أكبر طاقة ممكنة من المشاعر والمعانى . ولا نستطيع بالطبع أن نقول أنه شعر سهل . غير أن صعوبته لا تجيز لنا مع ذلك أن نصفه بالغموض ، لأن الغموض يتصل كما قدمت بتشويش الفكرة أو تشتت الاحساس أو تعقيد البنية اللغوية والنحوية أو غرابة المصطلح الجديد أو الخروج المتعمد على المألوف في ترتيب عناصر العبارة وتسلسل الأفكار والأبيات في القصيدة الواحدة .

تيار شعري جديد

من العسير علينا أن نقدر مكانة أنجارتى في الأدب الإيطالى الحديث ، واختلاف النظرة إليه بين المتحمسين له والساخطين عليه . ذلك أن النقد الأدبى في بلد من البلاد يرتبط بظواهر وظروف يصعب تقديرها في بلد آخر . فقد نقل شاعرا أو أدبيا اجنبيا إلى لغتنا ونقيسسه بمقاييسنا فنقبل عليه ونعجب به . ولكن من النادر أن نتبين حقيقة تيار أو حركة أدبية ، وإذا حكمنا عليها فان أحكامنا ستثير الدهشة عند أصحابها الأصليين أو قد تثير

الرؤية الأخلاقية عند فوكنر

سعد عبد العزيز

قضية الانسان الزنجي

وجدير أن نفعل ذلك بالنسبة «لويليم فوكنر» الذي يعتبر بحق طـساهرة فذة في عالم الرواية المعاصرة .. فهو الكاتب الذي استطاع أن ينقل إلينا صورة صادقة كاملة عن الحياة في الجنوب الأمريكي ، وعن الصراع الذي لا يزال ينشب أطافره في ذلك العالم المحلي الذي أطلق عليه اسم «عالم اليوكونا ناوفا» .. وهو عالم خيالي أسطوري يقع على نهر المسيسيبي في الجنوب ، حيث يعيش الزنجي والأبيض في حال من التناحر والقهر والارغام .

والحقيقة التي لا جدال فيها ، أن «ويليم فوكنر» قد تعاطف - منذ صباه - ومأساة الزنوج .. فقد عاش بينهم ، واعترك الحياة معهم ، فكان ينصت إلى ثرثرتهم ، ويرهف السمع إلى ما يسردونه من

ربما يكون من الصواب أن نتصور النقد على أنه « عملية اكتشاف » .. فلا يصحح أن يقف الناقد عند حرفية النص ، ولا يصحح أن يلتزم بتفسير مادته تفسيراً ظاهراً ، فيكتفى بالشرح والإيضاح ، وإنما عليه أن يتجاوز ذلك ، فيسعى جاهداً إلى كشف خبايا « العمل الفني » مستنبطاً أسرارها ، مستنبطاً الحقائق الجمالية والانسانية التي يحملها في جوفه .. وبالتالي على الناقد أن يقوم بعملية تحليلية تركيبية يرمى من ورائها إلى استخلاص جزئيات الرؤية التي يتعرف بها على طبيعة العمل الفني ، مؤلفاً بين هذه الجزئيات في وحدة كلية مكتملة .. بذلك يمكن أن نتذوق ويمكن أن ندرك في آن واحد . ففي ضوء هذه الرؤية الجديدة التي يقدمها الفنان والناقد معا ، يستطيع الانسان أن يعمق وعيه بالواقع وأن يعي الوجود في صور جديدة .

« كان وليم فوكنر يعيش عصره ، وكان
يعي ما يدور في جوف هذا العصر
من صراعات ومحن وآلام ، وبقينا أن
أعماله كانت أصدق تعبير ، وأقوى
شاهد على إدانة هذا العصر » .

أحاديث ، وأساطير ، وحكايات شعبية ، ويبدو
أنه قد تأثر بجوهم المفعم بالخرافة ، والأحلام ،
والرؤى ، وانطبعت آثار هذا الجو في أعماله ،
فكان موضوع الزنوج بمثابة المادة التي نجت منها
أشكاله الروائية ، حتى أنه يمكن القول بأن عملا
من أعماله لا يكاد يخلو من التوتر الدرامي الذي
يصدر عن الصدام المستمر بين الزنوج والبيض ..
ومن المؤكد أنه ما من كاتب أمريكي منذ « هنري
جيمس » حتى الآن ، استطاع أن يقدم إلينا حشدا
ضخما من الشخصيات الزنجية مثلما فعل وليم
فوكنر ، وليس من المغالاة أن نقول أن هذا الكاتب
قد يفوق جميع الكتاب الأمريكيين ، في دقة
تعبيره واهتمامه بشكل الأماكن ، وتسجيله
للتغيرات المناخية ، واحصائه للجزئيات التي
تحيط بكل موقف .. فلا غرابة أن تكون
الكلمات عند كاتبنا هي الأشياء التي يضمها ذلك

تنطق باليأس والقنوط ، فان « أبسالوم ..
أبسالوم » تعبر عن الجنون .. وإذا كانت « القرية
الصغيرة » تفيض بروح الفكاهة والسخرية ، فان
« الدب » توحى اليها بالقلق والحيرة .

ومن الحقائق التي نود أن نذكرها في هذا
الصدد ، أن « فوكنر » انما يلتزم في جميع أعماله
الروائية بالتقاليد الكلاسيكية للرواية ، ففي هذه
الأعمال يتوافر الخيال ، والصراع الدرامي ،
والشخصيات الحية ، والسرد المتدفق ، والحركة
التي تدفع العناصر الى النمو والبناء والاكتمال .

عالم اليوكنا باتاوا

على أنه من الضروري ، لكي نكشف النقاب عن

العالم الغريب ، وهي الصور ، والألوان ، والظلال ،
وهي الأرض الصلبة وما يجري عليها من أحداث
ومأس وآلام ، ولا غرابة ، اذا رأينا المكان ،
والمضمون ، والصياغة ، قد استحالوا عنده الى كل
موجد محكم .

لقد أمكن لهذا الكاتب أن يقدم اليها شخصيات
انسانية فريدة تتسم بالحياة والغزارة ،
والديناميكية ، ونحن نلمس هذه الخصائص حين
نلاحظ هذه الشخصيات وهي تتحرك وتسير
أمامنا عبر الطبيعة الساحرة التي يضمها عالم
« اليوكنا باتا وفا » .. فهي شخصيات كثيفة
ملئية لا يمكن أن نخذلنا ، ذلك لأنها تتخطى دائما
حدودها الخيالية ساعية الى تحقيق وجودها في
عالم الواقع ، قادرة على البقاء في الذاكرة دائما
وأبدا .. فنحن لا نحفظ بأنماطها السلوكية
أو النفسية أو الاجتماعية فحسب ، وانما في
مقدورها أن نتذكر ما تتميز به من ملامح خاصة ،
فلا يغيب عنا تصورها لطبيعة حركاتها ،
وتصرفاتها ، ونبرات صوتها ، ونوع ملابسها ،
ذلك لأن كاتبنا يعتمد هنا أن يستغل موهبته في
تكثيف الصور الحسية ، والبصرية ، واللمسية ،
والسمعية ، التي تقودنا بدورها الى تلمس الحياة
الباطنة التي تنتمي اليها هذه الشخصيات .. ومن
ثم نلاحظ أن كل خطوة من خطوات الحادثة الزنحية
العجوز « دلسي » وهي تصعد سلم منزل
« كومسون » انما تنبئ باتهام .. ومن خلال
رؤيتنا لسلوك « بوبي » وهو يعكف على ملذاته
الجنسية يمكن أن ندرك أنه يمثل بؤرة الرذيلة ..
ونستشف من لهفة « لينا جروف » وهي تتجول عبر
الريف ، أنها تبحث عن الرجل الذي غرر بها ..
أما تحدى الشاب الزنحي « لوكاس بوشامب »
للمجتمع الأبيض فيدلنا على مدى ما يحسه من
اعتزاز وكبرياء .. وتوميء خطوات « منك سنوبس »
الثقيلة المتعثرة وهو يتجه الى مدينة « ممفيس » ..
الى قسوة ما عاناه من عقوبة القتل حيث قضى
اثنين وثلاثين عاما في السجن .. وحين يستاء
« ايزاك ماكاسلين » من مجتمعه الذي استشرى
فيه الانحلال والفساد نجده يعتصم داخل معسكر
للصيد وكأنه يشير بذلك الى استنكاره لاهدار
الفضائل .

أسرار هذا الكاتب ، ولكي نحدد طبيعة رؤيته
الأخلاقية ، أن نسلط الضوء على عالم
« اليوكنا باتاوا » .. وهو عالم البراري الذي
تصل رقعته الى ما يربو على ألفين وأربعمائة ميل
مربع ، كما يبلغ عدد سكانه نحو ١٥٦١١
نسمة .. منهم ٦٢٩٨ أبيض ، ٩٣١٣ زنحيا ..
وقد يكون هذا الاحصاء ضربا من الخيال الآن ،
لكنه يطلعننا - على أي حال - على مدى اهتمام
فوكنر بناحية التركيب السكاني الذي يخص ذلك
المكان الذي قضى فيه الكاتب أغلب أيام عمره ..
ورغم ما يحتوي عالم « اليوكنا باتاوا » من أرض
مزروعة بالفقر والبؤس والاملاق ، فانه لا يخلو من

فوق ذلك ، نلاحظ أن فوكنر يمتاز بقدرة
على التنوع والتعدد في التعبير الدرامي ، فهو
لا يخضع في كتاباته للسير على وتيرة واحدة ،
ولا يثبت عند نمط انفعالي محدد وانما نجده
يتخطى ذلك معبرا عن جميع الانفعالات
الانسانية .. فاذا كانت « الصخب والعنف »

مكتبتنا العربية

كان يحتضر وينهار ، يتوَل بناؤه الى السقوط ٠٠
لقد رأينا « فوكنر » يقوم بتركيز شديد على تلك
الأسر الكبيرة العريقة التي كانت تمثل قمة
الاقطاع ، مثل أسرة « كومسون » ، وأسرة
« سارتوريس » وأسرة « ماكاسلين » ٠٠ ورغم
أن تلك الأسر كانت على درجة واحدة من الثراء
والجاه والنفوذ ، فإنها كانت لا تتوافق في طبيعة
تكوينها ، ونوع استجابتها للحياة العصرية ،
فمثلا نجد أن أهم ما يميز أسرة « سارتوريس »
انما هو طابع الشجاعة والاندفاع ، والتدمير
الذاتي ، ونجد « آل كومسون » يتسمون بالتحلل
المساوي العنيف ، أما أسرة « ماكاسلين » فقد
كان يسيطر على أفرادها الشعور بالذنب الذي
كان رد فعله يتمثل في التفكير عما ارتكب في

وجود بقايا طبقات من الأثرياء ماثلة في حفنة من
الاقطاعيين والتجار ٠٠ لكن ذلك العالم كان يخلو
من وجود بروليتاريا صناعية وكان يخلو من أى
فئات مثقفة مترابطة ٠٠ ومن ثم فالصراع الدرامي
في عالم « اليوكونا باتاوا » لا يصدر عن صدام
بين طبقات تعي أدوارها الاجتماعية والتاريخية ،
وتدرك معنى الصراع من أجل الحفاظ على مكانتها
ومنافعها الخاصة ، وانما يبين لنا أن كاتبنا يرتكز
اهتمامه هنا على الصراع العنصري والأسري ،
فلا غرابة اذا قلنا أن العشيرة ، لا الطبقة انما هي
التي تشكل الوحدة الاجتماعية الأساسية في عالم
فوكنر ٠٠ ففي هذا العالم نجد الاحساس بقداسة
التاريخ والأسرة والأجداد ، ونجد فيه الاعتزاز
بالنفس ، والكرامة والشرف والتقاليد ، فهذه

الماضي من شرور وذلك عن طريق البذل والتضحية
والبطولة والاستشهاد ٠٠ أما فئات الفلاحين
الفقرء فقد كانت تبدو في نظر « فوكنر » وكأنها
لا تلتزم بقيم أخلاقية ثابتة ، الأمر الذي جعله
يصور حياتهم المقلقة وكأنها ضرب من الفوضى
والتمزق والارتباك ٠

وجدير بنا أن نذكر أن الطبيعة تلعب دورا
دراميا هاما في أعمال كاتبنا ٠٠ فعالم
« اليوكونا باتاوا » انما يحفل بمشاهد الطبيعة التي
تمثل عنصرا ثابتا متكررا في ثنايا أعماله ٠٠ وهي
تبدو أحيانا في شكل حلية أدبية ، أو متعة حسية

جميعا تمثل أقوى الدوافع التي تحرك الناس
وتدفعهم الى التلاحم والتناحر والقتال ، وفي هذا
العالم الذي يتعلق فيه الحاضر بأذيال الماضي نجد
عددا ضخما من الأسر المتنافرة التي لا تتجانس
في طبيعة مشاربها وتفكيرها وتصورها للأشياء ٠٠
فكل أسرة من تلك الأسر انما تمثل وحدة منفصلة
لا ترتبط بغيرها بأى رباط ، كما أنها تمثل نوعا
فريدا من السلوك الانساني الذي لا يمكن تفسير
مفراه الا في ضوء قانون أخلاقي خاص به ٠٠ ومن
خلال تفتت تلك الأسر ، وتفسخ كياناتها ،
يحاول « وليم فوكنر » أن ينقل البنا صورة
مكتملة لعالم الجنوب التقليدي التراجيدي الذي

لكن حياة على هذا النحو لم تستمر طويلا ، فلم تقو على الصمود أمام قوى التقدم والتجديد . . وبالتالي لم تستطع البرارى أن تحافظ على طابعها الخاص ، فقد تنبأت قصص فوكنر بفنائها وزوالها ، ففي قصة « الأوراق الحمراء » . . يحدثنا « ايزاك ماكاسلين » عن مدى التغيير الذى طرأ على المجتمع فيقول عن الأمريكى الأبيض : « . . ان الحقول والغابات التى خربها ، وان أراضى الصيد التى عصف بها ، سوف تكون شاهدا على جريمتها وبالتالي على ادانته وعقابه . . » وفي قصة « الدب » التى ظهرت فى نهاية القرن التاسع عشر ، يمكن أن نلمس ايقاع الزمن الماضى الذى يتردد صدها باستمرار ، والذى يتمثل فى ذلك العود المتكرر الى البرارى ، الى الحياة الفطرية الأصلية . . لكن ذلك الايقاع سرعان ما يخفت ويضعف ويتضاءل ، ومن ثم نجسد الكاتب هنا لا يدخر وسعا من أجل تأكيد ادراكنا لاتساع المساحة التى تفصل بين حياتنا العصرية وحياتنا الفطرية . . ففي قصة « خريف الدلتا » التى تصور العصر الحاضر ، رأينا البطل يستقل سيارته ويقضى الساعات الطوال فى التهام الطريق الذى أدى به فى النهاية الى بلوغ الغابات . . لكن ذلك الوضع لم يقف عند هذا الحد وانما سرعان ما تراجعت أراضى الصيد - وانكمشت الغابات وراحت تختفى تدريجيا على مر الأعوام . . وبالتالي اختفى معها امكان قيام حياة فطرية مستقلة كانت بالنسبة لوليم فوكنر بمثابة الأمل ، والهدف المنشود الذى كان يود أن يحققه . . فقد كان هذا « الكاتب » يروق له أحيانا أن يلقي بنفسه فى جوف الطبيعة حتى يستغرق فى عالم من الفكر والتأمل والأحلام . . وحتى يجس بالمرح والألفة والجلال . . ورغم أن الطبيعة تمنح حواسنا اشباعا جماليا ، الا أنها كانت تمثل عند كاتبنا مهمة العودة الى عصر الاخلاقيات الريفية فمن المؤكد أن فوكنر قد أراد أن يذكرنا - من خلال الطبيعة - بحلم الحياة الأولى . . ذلك الحلم الذى بدده انسان العصر فأقام فوق أنقاضه مجتمعا حضاريا جديدا .

مجتمع حضارى جديد

ويرى فوكنر أن هذا المجتمع الجديد لم يكن وحده المسئول عن انتهاك حلم الحياة الفطرية وانما كانت هناك المرأة التى يعتبرها هذا الكاتب عاملا هاما فى هذا الانتهاك . . فهى لا تزال تلعب دورا خطيرا فى هذا الصدد . . لهذا كان من النادر أن تخلو كتابات فوكنر من علاقات درامية بين الرجل والمرأة . . وكان من النادر أيضا أن يتوقف عن

تدبر فى نفوسنا احساسا بالبهجة والفرح ، ولعل ذلك يدلنا على مدى انفعال « ولیم فوکنر » بالطبيعة ، فقد كان جلال الطبيعة يوقظ فى نفسه نوعا من التأمل الفلسفى ، تماما كما كان يحدث عند « توماس هاردى » ، وكان ابتهاجه بالأرض المزروعة يدفعه الى التعبير عن جمال التنسيق والانسجام الذى يذكرنا بقصص « جورج اليوت » وهو يرى أن هناك انفصالا جذريا بين الانسان من جهة ، والعالم الطبيعى من جهة أخرى ، وأنه من الصعوبة بمكان التوفيق بين الاثنين وربطهما برابط واحد . . فالانسان المتحضر يأبى الا أن يعلن الحرب ضد الطبيعة ، فهو لا يذخر جهدا من أجل تشويه ملامحها وازالة صورها والعمل على ابادتها شيئا فشيئا حتى يتحقق محوها نهائيا . . ومن ثم نجد « ولیم فوکنر » يثور على هذه الحضارة المادية التى تقسم الحياة الفطرية وتعكر صفوها فهو يرى أنه فى البدء كانت البرارى . . فهى الأصل . . وهى المصدر الأول للحياة والحركة والحرية والبراءة . . لكنها لم تدم طويلا فسرعان ما اقتحمتها المجتمعات الحديثة التى راحت تعمل على تقويض شكلها وعلى طمس معالمها .

بين ما هو طبيعى وما هو اجتماعى

ولا ريب أن استيطان البرارى ، والعمل على ابادتها انما يعتبر عند فوكنر انتهاكا واعتداء سافرا . . فلم يستطع كاتبنا أن يقتنع بأن التغيير حتم على الأشياء ، وأنه ما من شئ يبقى ثابتا دون تبدل . . والحق أن مأساة التغيير كانت بمثابة الدافع الذى يثوره ويدفعه الى التعبير . . فقد كان يرقب تعمر البرارى بعين حزينة . . ذلك التعمر الذى كان يزحف أمامه فى تراث وأناة حتى جاء وقت أمكن فيه إقامة توازن دقيق بين ما هو طبيعى ، وما هو اجتماعى . . وفى تلك الأيام استطاع الانسان أن يقيم أول مستعمرة فى عالم « اليوكناباتاوا » وهى لا تعدو أن تكون مجموعة هزيله من الكباش البدائية الصنع ، كانت تبدو موزعة هنا وهناك ، وكانت تتضاءل جميعا أمام ضخامة الغابات ووحشيتها ، فلا يراها أحد الا ويتخيلها فى شكل دمي يلهو بها الاطفال . . ولقد ظلت الحياة الانسانية تنبض فى نطاق ضيق محدود . . فلم تكن شيئا مذكورا أمام حصار الطبيعة وعناقها . . ولقد كان انسان البرارى أسعد حالا وأهدأ بالا اذا قيس بانسان الحضارة . . ذلك لان الغابات كانت تفيض بكل ما يحتاج اليه . . فحسب المرء أن يقف قليلا أمام باب بيته حتى يتيسر له صيد دب أو غزال أو ديك برى .

مكتبتنا العربية

توجيه اتهامه الى الجنس الذي يعتبره في نظره أساس البلاء والشقاء .. فلا غرابه أن نجده ينظر الى المرأة التي تنعم بالجمال والجاذبية بعين الشك والتوجس .. فلا توجد في جميع قصصه امرأة غصنة ناضرة الا وتثير احساسا بالمرارة والحزن ، وان كنا نستثنى في ذلك « **لينا** » و « **سنوبس** » في قصة « **القصر الريفي** » . وعلى ذلك نجد السيدات العجائز يحظين - عند كاتبنا بكل الاعجاب والاحترام مثل الأنسة « **روزا ميلارد** » والعمة « **جين دي برى** » ، و « **دلسي** » .. ويبرر فوكنر إعجابه بهؤلاء النسوة بأنهن قد انطقت فيهن شعلة الجنس ، فصرن بعيدات عن القوى السحرية التي تجذب الرجال .. ولهذا فهن لا يهددن ، ولا يشتركن في الأذى .. وواضح أن احساس « **فوكنر** » بالفور من « **جسد المرأة** » هنا ، لم يكن مجرد تعبير خيالي أو نزوة عابرة ، وانما هو احساس عميق قد تولد نتيجة خبرته الخاصة بالمرأة .. تلك الخبرة التي جعلته يناصبها العداء ، فيتصورها على أنها مخلوق غامض مزعج عصى على الفهم .. ويكاد فوكنر يتفرد - عن بقية الكتاب الأمريكيين - في تصويره للمرأة على هذا النحو .. وفي قسوة حكمه عليها .. ولكي يقنعنا بوجهة نظره في هذا الصدد ، رأينا يضرب لنا المثل بنماذج مختلفة من النساء .. فيقدم إلينا شخصية « **سيمسلي** » في قصة « **أجر الجنود** » فتبدو أمامنا كعداء لعوب .. وشخصية « **باتريشيا** » في قصة « **البعوض** » التي انعدم فيها الاحساس الجنسي ومع ذلك كان سلوكها ينم عن خلاعة وعدوانية .. وشخصية « **قبل دريك** » في قصة « **المجرب المقدس** » التي تمثل بشاعة المرأة الحديثة التي يختار المرء في فهمها فهي ذات عيين باردتين أسرّتين كما أنها على جانب كبير من التبرج والانهلال النفسي والخلقي - الى جانب ذلك ، نجد فوكنر يعرض للفتيات اللاتي لا يرتكبن الخطيئة بدافع الحقد الشخصي ، وانما يدفعهن الى ذلك ، الاحساس بالآلية المتسلطة عليهن .. مثل « **شارلوت رينماير** » في « **النخيل البري** » ، و « **لافرن شومان** » في « **بايلون** » .

ولم يخل أسلوب فوكنر من الدعابة والسخرية في معالجته لمشكلة المرأة .. ويمكن أن نلمس هذه الروح في قصة « **كان** » حيث نجد البطل - وهو رجل أعزب - يدخل بمحض الصدفة - غرفة نوم ترقد فيها عذراء عجوز حيث كان من المحتم عليه أن يتزوجها .. أنظر الى هذه الفقرة التي تصور هذا الموقف الطريف :-

« **لقد دخلت الى عرين الأدب بمحض ارادتك واختيارك .. حسنا ، لقد كنت رجلا ناضجا ، وكنت تعرف أن هذا المكان انما هو عرين الأدب .. وكنت تعرف أيضا طريق الدخول اليه والخروج منه .. وكانت أمامك فرصة الاختيار .. لكن كلا !! فحتم عليك الآن أن تزحف الى الداخل ، وأن ترقد الى جانب الأدب .. وسواء علمت أن الأدب كان بالداخل أو لم تعلم ، فإن ذلك لم يغير من الأمر شيئا .. »**

وفي ضوء ما سبق يتضح لنا أن « **فوكنر** » لم يصل في تصويره لطبيعة المرأة الى قيمة أخلاقية موضوعية .. ورغم خصوبة خياله ، وسعة ثقافته ، وشهرته العالمية ككاتب روائي من الطراز الأول ، فهو لم يستطع أن يكبح أحاسيسه المؤسفة تجاه المرأة .. ومن الواضح أن موهبته قد خذلتها في التعبير عن حقيقتها .. فلم تكن كتاباته في هذا الصدد سوى مجموعة من الاسقاطات الخاصة التي تغلب عليها النزعة الذاتية المسرفة .

الجدل الأخلاقي والدرامي

لكننا اذا أخذنا بالرأى الذي يبدي بأن الأدب انما هو تعبير عن الذات ، استطعنا أن نصل الى التبرير المنطقي الذي يفسر هذا الموقف المتزمت .. فلو عرفنا أن نساء فوكنر انما يعبرن بصديق عن مرحلة انهيار الجنوب ، وعن الصدام العنيف الذي كان قائما بين قيم الحياة الفطرية الماضية ، وقيم المجتمع الصناعي الجديد في عالم « **اليوكناباتافا** »

ولو عرفنا ما أحدثه ذلك الصدام من ردود فعل كانت ماثلة في اختلاط الأشياء واهتزاز

ويعتقد فوكنر أن القوة الدرامية التي تتميز بها شخصية المرأة انما تكمن في تلك الخصائص المتناقضة التي تطوى عليها ، فهي رغم كونها تبدو على جانب من الضعف واللين والرهافة ، الا أنها في حقيقتها ، مخلوق متمرد عنيد مستبد .. ومن ثم لا يتردد كاتبنا في التعبير عن هذه المشاعر في أغلب رواياته .. فنجدته يحدثنا عن شخصية « **لينا جروف** » في « **بايلون** » فهي رغم

« نقد وضع الجنزال » أندرو جاكسون « مصلحة الأمة فوق مصلحة البيت الأبيض ، ووضع مصلحة حزبه السياسى فوق كليهما .. ومن عجب أنه لم يضع فوق كل ذلك شرف زوجته .. فكل ما هنالك أنه يؤمن بالدفاع عن هذا الشرف سواء وجد أو لم يوجد .. »

ومن هنا يبدو « مفهوم الشرف » فى نظر فوكنر على أنه سلوك ارادى ظاهرى ، لا يأتيه الانسان الا من أجل المحافظة على كبريائه وسمعته وكرامته .. وبالتالي فهو سلوك يهدف الى الملاءمة مع البيئة الخارجية أكثر من الملاءمة مع عالم الانسان الباطنى .

معنى الرواية الأخلاقية

وتعتبر المسيحية ، احدى المصادر الأساسية التى يستقى منها « فوكنر » « روايته الأخلاقية » فقد كان الجنوب الذى نشأ فيه مهتما بالعقيدة المسيحية أكثر من غيره من مناطق الحياة الأمريكية .. لكن نوع ذلك الاهتمام كان غريبا فريدا بالنسبة لكاتب شاب كان يتنمر على كل شئ .. وواضح أن « فوكنر » قد واجه المسيحية عن قرب أكثر من غيره من كتّاب عصره الأمريكيين .. لكنه واجهها أساسا وهى فى حال من الاضمحلال ، ومن ثم كانت فكرة المسيحية عنده لاتخرج عن كونها فكرة خالصة من الشوائب ، مجردة من التقاليد والطقوس الرسمية ، بل لانغالى اذا قلنا انها فكرة مجردة أيضا من سياقها التاريخي وخصائصها المتوارثة .. الأمر الذى جعلها لاتبدو عند كاتبنا الا كمكانية تصور ذاتي يتسم بالقداسة والرهبة .. ومن هنا فهو ينظر الى المسيحية نظرتة الى ماضى الجنوب .. فنلاحظ أن أسبوع « عميد الفصح » انما يمثل عنده ، خلفية المأساة التى يعانيتها « كوسمون » أو قل يمثل عملية الصلب من أجل اغتيال « جو كريسماس » .

ومن المؤكد أن جميع مؤلفات فوكنر لا تكاد تخلو من الرموز والاشارات والايماءات التى نحت مادتها من الدراما المسيحية ، والتقاليد اللاهوتية ، لهذا الحشد من الشخصوس التى تنطبع بنقاء السريرة ، والبساطة ، والتسامح مثل شخصية « دلسى » ، و « بايرون بنش » ، و « ايزاك ماكاسلين » يمكن أن ننظر اليه على أنه تجسيد للفضائل المسيحية البدائية .. تلك الفضائل التى كانت سائدة على الخصوص بين الزوج الريفين فى الجنوب .

ولئن كان « فوكنر » يميل فى كتاباته الى تسجيل المواقف المتطرفة العنيفة ، وينزع فى

الرؤية ، وضياح المعايير ، وانتشار الفوضى والفساد .. لو عرفنا كل ذلك ، لاستطعنا أن ندرك أن « وليم فوكنر » كان صادقا وأميناً فى تعبيره عن البيئة التى كان ينتمى اليها .. فلا غرابة اذا رأيناها يحدثنا عن التوجس ، والقلق ، والشك ، وعدم الثقة .. ولا غرابة اذا رأيناها ينظر الى النساء على أنهن الجنس الدنيوى ، اللائى يحمين الأطفال ، ويقيدن الرجال ، ويرمز الى القوة التى تدفع الجنس الى البقاء ، فلا يقهر أبدا .. فهن يتفنن فى تخليد النوع البشرى ، بصرف النظر عما يتورط فيه الرجال من مآزق وآلام .. ولا يسعدن الا حين يخضعن الرجال لارادتهن .

وعلى هذا يمكن القول أن الطبيعة ، والمجتمع ، والحرية ، والنساء .. انما هم جميعا بمثابة نسيج المقدمة التى يفتح بها « وليم فوكنر » جدله الاخلاقى ، والدرامى .. فواضح أن الصدام الحتمى بين هذه العناصر المتناقضة انما هو الذى يولد الحيرة الانسانية ، وهو الذى يفجر الطاقات الدرامية عند هذا الكاتب .. وواضح أن الصدام بين الحلم والواقع ، أو قل بين الطبيعة ، والمجتمع ، انما يتمخض عنه ذلك الصراع العنيف الذى يبدو للعيان فى شكل دلالة توحى اليها بطبيعة الموقف الاخلاقى الذى ينتمى اليه فوكنر .. كما أنه يكشف عن طريقته التعبيرية الفريدة التى يستعين بها فى النظر الى الحياة .

ومن انهنات التى تؤخذ على « فوكنر » أنه غالبا ما ينزع فى كتابته الى التجريد الفلسفى الذى يفرس عليه اسلوبا اخباريا مباشرا .. والكتابه هنا نققد قيمتها الفنية وتنزل الى مستوى السرد اتقرير الفج .. وهذا ما يسىء الى فوكنر ككاتب روائى شهير .. لكن مهما يكن من أمر فقد استطاع كاتبنا أن يحرر الرواية الاخلاقية من كل ما يعلق بها من عقم ووعظ وخطابة .. وأن يجعلها تنطق بأفكاره ومعتقداته .. فمن خلال الرواية الاخلاقية يمكننا أن نطلع على طبيعة احساسيس الكاتب وطبيعة خياله وايمانه بفكرة القدس والمصير المحتوم الذى لا نجد منه فككا او مخلصا .

ونلاحظ أن فوكنر يولى اهتماما كبيرا بفكرة الشرف .. وهى فكرة تخلو من صفة التعريف أو التفسير .. فهى تبدو على جانب من الزئبقية يحول دون اخضاعها لمفهوم منطقى محدد .. فهى لا تعدو أن تكون عنده شكلا أكثر مضمونا .. وفوكنر يؤكد ذلك من خلال هذه الفقرة ، التى تجىء فى ثنايا « الصخب والعنف » حيث يقول :

مكتبتنا العربية

تعبيراته الى الدراما الحساسة ، فانه لا يفعل ذلك الا عن رغبة في تأكيد ذلك الصراع الذي ينشأ بين الشخصية الانسانية ، والقوة المناوئة لحريتها وأدميتها في عالم « اليوكنا باناؤفا » . فهو يركز الضوء هنا على ما يتميز به الانسان من شموخ ومقاومة ، واصرار ازاء الضغوط الشديدة الملحة التي تأتي الا أن تفرض عليه الخضوع ، والهزيمة ، والفشل . . فهذه القوة التي تقف للانسان بالمرصاد ، وتحول دون تحقيق آماله وأهدافه ، فتسعى جاهدة الى مضارعتة وتحطيمه واغتياله . . هذه القوة انما هي بمثابة اللعنة التي يفرضها « القدر » على شخصيات فوكنر . . فتظل تطاردهم في كل مكان ، وتستبد بهم حتى الموت .

فلا غرابة أن نجد « كونيثن كومسون » يقول لشقيقته في « الصخب والعنف » : « لقد حلت بنا اللعنة التي لم تكن مسئولين عنها » . . كذلك نجد « ايزاك هاسكاسلين » يتصور اللعنة ماثلة في نسيج ذلك المجتمع المليء بالثقوب والذي يسوده الظلام . . وفي « بايلون » نجد هذا المعنى ماثلا في هذه الفقرة التي جاءت على لسان شخصية المراسل حيث يقول : « لا شيء يقتل الأمل الا ذلك الجهد المضني الذي يبذله الانسان من أجل أن يحصل في النهاية على شيء نافه ثم يسلم عينيهِ للنحاس من جديد . . » . . وفي « التخييل البري » نجد اللعنة عند « هاري ويلبرن » تتمثل في الرغبة الملحة في اتباع الحركة العشوائية التي لا جدوى منها ومع ذلك فحتم عليها أن تواصل وتستمر دائما وأبدا . . كذلك يمكن أن نفسر في ضوء هذا المعنى شخصية « (جوكريسماس) » الذي ظل يناضل ضد لونه الأبيض . . والأسود . . وهما لونا والديه . . أما القس « هاتياور » فقد ظل عاجزا عن المعادلة والمواءمة بين طرفي نقيض هما : حلم الانسان من جهة ، وواقعه المرير من جهة أخرى . . كذلك نجد « بايارد سارتوريس » . . يتساءل عن مغزى الحياة فكم كان يؤرقه ألا يدرك للحياة معنى أو هدف . . ونرى « كونيثن كومسون » ينتهي الى الانتحار بدافع من تعذيب الضمير . .

وبعد ففي ضوء ما سبق يتضح لنا أن وليم فوكنر كان يعيش عصره . . وكان يعي ما يدور في جو هذا العصر من صراعات ، ومحن ، وآلام . . وبقينا . . أن أعماله كانت أصدق تعبير ، وأقوى شاهد على ادانة هذا العصر .

سعد عبد العزيز

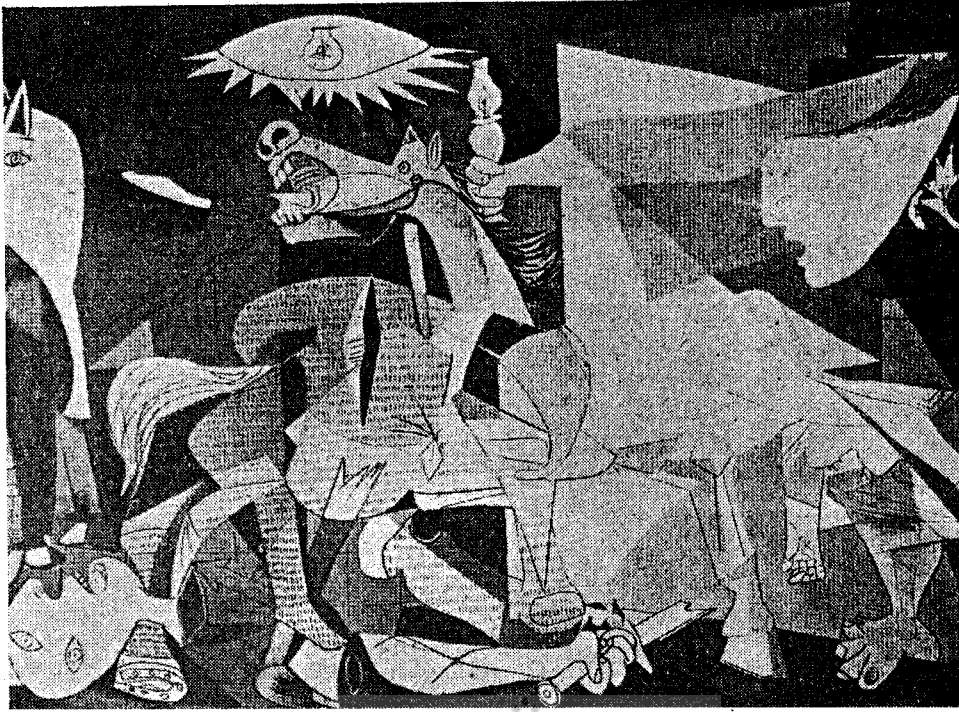
كتب جريدة

على صفحات الواقعية

جمال العشري

إذا كانت الواقعية بمعاييرها النقدية الكلاسيكية ، لم تعد تنطبق على أعمال فنان مثل بيكاسو ، أو أديب مثل كافكا ، أو شاعر مثل سان جون بيرس .. فما العمل إذن ؟ هل يتعين علينا أن نستبعد هؤلاء الفنانين العظام من عالم الفن بحجة أن أعمالهم غير واقعية ؟ أم الأفضل من ذلك أن نوسع من تعريف الواقعية على ضوء الأعمال المميزة لعصرنا ، وعلى نحو يسمح لنا بإضافة هذه الإبداعات الجديدة إلى تراث الماضي ، وعيا بأبعاد الحاضر وإضاءة لرؤى المستقبل ؟

جونيكا .. لوحة الثورة أو اللوحة الثانية

الشاملة واتخذتها أساساً تقيم عليه مذهبها الفلسفي ، فإن أهم ما يميز هذه المادة هو نفسه أهم ما يميز « الفكرة الشاملة » سواء من حيث وجودها وجوداً موضوعياً خارج وعي الإنسان ، أو من حيث حركتها الدائمة على اعتبار أن الحركة هي شكل وجود المادة ولا يمكن للمادة

كل شيء يتغير ، وكل شيء قابل للتغير ، الإنسان يتغير ، الواقع يتغير ، المجتمع يتغير ، الحياة تتغير ، الحقيقة ذاتها تتغير ، لأن التغير في ذاته هو الحقيقة ، فالتغير هو قانون الوجود ، والوجود في صحيحه حقيقة متغيرة وإن العبارة التي أطلقها الفيلسوف الإغريقي القديم هرقليطس : « أنت لا تنزل النهر الواحد مرتين لأن مياهها جديدة تجرى من حولك أبداً » لها عبارة عميقة المفزى بعيدة المدى ، لأنه لولا التغير لم يكن شيء ، فالاستقرار عدم وموات ، أما التغير فصراع بين الأضداد ليحل بعضها محل البعض الآخر .. « فالشقاق » على حد تعبير هذا الفيلسوف « أبو الأشياء وملكها » .

هذه الحقيقة هي التي أدركها فيما بعد . وبعد مضي عدة قرون الفيلسوف الألماني الحديث هيجل ومنها صاغ قانونه المعروف بقانون الأضداد ، ومؤداء أن العقل أو « الفكرة الشاملة » هو الحقيقة الموضوعية الكامنة وراء الظواهر ، وأن هذه الفكرة الشاملة تحكمها ثلاثة قوانين هي التي عرفت بقوانين الجدال الهيجلي ، وهي التي كان لها أكبر الأثر على الفلسفة الماركسية ، فإذا كانت الماركسية قد أحلت المادة محل الفكرة

لنظرية أن تحمل في طياتها عناصر صدقتها وضمان استمرارها ، لأنه لا معنى لنظرية جامدة تعبر عن واقع متحرك ، ولا معنى أيضا لأن يظل الواقع المتغير أسيرا لنظرية متحجرة ، فتغيير الواقع يستتبع بالضرورة مراجعة أصول النظرية التي جاءت أصلا لتعبر عن هذا الواقع ، ولا معنى هذا تخطيء النظرية ، فان كان فلسفة علمية قادرة بمنهجها الجدلي على استيعاب هذا التغيير ، وذلك على العكس من الفلسفات المذهبية المغلقة التي لا تستطيع بحكم منهجها الدوجماتيقي إلا أن تتوقف مفسحة الطريق أمام الفلسفات الأخرى المضادة . . تماما كما حدث للفلسفات الآلية المتطرفة ، والمذاهب القائلة بالحتمية ، وسائر النزعات التي تحاول أن تقدم تفسيراً ميكانيكياً للواقع .

لهذا كان أهم ما يميز النظرية الاشتراكية عن سائر النظريات المادية السابقة عليها ، هو احتواؤها على قوانين العجل التي تجعل التغيير حقيقة طبيعية ترتكز عليها كل فلسفة علمية ، كما تجعل الفكر الاشتراكي منظوريا ذاتة على مبدأ مراجعته وتعديله وإعادة النظر فيه . والواقع أن أصالة الفكر الاشتراكي وحيويته إنما تفلس بقدرته على مراجعة أصول النظرية باستمرار ، على نحو يجعله مسابرا لحركة الواقع من ناحية قادرا على رفع أي تناقض قد ينشأ بين النظرية والممارسة من ناحية أخرى .

واقعية بلا ضفاف

من فوق هذه القاعدة المنهجية الهامة التي كان لزاما على الفكر الاشتراكي أن يدركها ويعمها وهو بصدد تطوير ذاته مسابرا لحركة الواقع من حوله ، صدر هذا الكتاب « واقعية بلا ضفاف » للفيلسوف الاشتراكي روجيه جارودي ، اسهاما منه في حل الأزمة المنهجية التي ظهرت على جبين الواقعية الاشتراكية ، والتي بدت معها وكأنها غير قادرة على استيعاب الأشكال الفنية الجديدة ، سواء في الشعر ، أو في الأدب ، أو في الفن التشكيلي .

فاذا كانت الواقعية بمعاييرها النقدية القديمة لم تعد تنطبق على أعمال فنان مثل بيكاسو ، أو أديب مثل كافكا ، أو شاعر مثل سان جون بيرس . . فما العمل إذن ؟ هل يتعين علينا أن نستبعد هؤلاء الفنانين العظام من عالم الفن بحجة أن أعمالهم غير واقعية ؟ أم الأفضل من ذلك أن نوسع من تعريف الواقعية على ضوء الأعمال المميزة لعصرنا ، وعلى نحو يسمح لنا بإضافة

ب . بيكاسو

أن توجد بلا حركة ، وأخيرا من حيث أن مصدر هذه الحركة ليس خارجيا عن المادة ولكنه داخل في صميمها ، فالصراع الداخلي هو الذي يدفعها إلى الحركة والتغيير .

الواقع والنظرية

والذي يهمنا من هذا كله هو أنه إذا كان الواقع في تغير مستمر ، وكان التغيير هو قانون الحياة سواء في ذلك الحياة الطبيعية أو الحياة الانسانية ، فان النظرية التي هي انعكاس للواقع ومحاولة للتعبير عنه في صياغة فكرية ، لا بد وأن تعكس ما يطرا عليه من ظروف ، وتستجيب لما يحدث فيه من تغيير . هنا ، وهنا فقط يمكن

مكتبتنا العربية

جديدة ، ومع ذلك لم تنسب نفسها للواقعية ، ولم يقل أصحابها أنهم واقعيين ، وليس أدل على ذلك من الفنان ماتيس الذي كان يقول انه ينطلق من الواقع ، وأنه لا يستطيع أن يستغنى عنه ، ومع ذلك لم يكن يتفوه بكلمة « الواقعية » .

على أن مصادرة جارودى القائلة بأن « الواقعية تعرف بالأعمال لا قبل الأعمال » ، ليست المصادرة الفكرية الواقعة في فراغ ، ولكنها تمتد بجذورها إلى القضية الأساسية في المادة الفلسفية وفي الواقعية الفنية وهي « أن الوعي لا يحدد الحياة ، بل أن الحياة هي التي تحدد الوعي » .

وتأسيسا على هذه القضية الجدلية الهامة التي ينبغي معها أي نوع من الحتمية الآلية في العلاقة بين الوعي والحياة ، يمكننا أن نحدد علاقة العمل الإبداعي بالوضع الطبقي للفنان من ناحية ، وبظروفه الاجتماعية من ناحية أخرى ، وبتأثيره في حركة التاريخ من ناحية أخيرة . فعند جارودى أننا « لا ينبغي أن نستنتج مفهوم أي إنسان للعالم من خلال وضعه الطبقي » . وليس أدل على ذلك من كل من ماركس وإنجلز ، فقد كان ماركس من حيث أصوله الطبقة ، بورجوازية صغيرا كما كان إنجلز من أبناء البورجوازية الكبيرة ، ومع ذلك فإن تصورهما للعالم لا يمت بصلة إلى وضعهما الطبقي . ولكن هل معنى هذا أن الوضع الطبقي للفنان لا علاقة له بإبداعه الفني . . . سان جون بيرس مثلا باعتباره بورجوازية كبيرا لا تؤثر أصوله الطبقة في رؤيته الشعرية للعالم وفي تصوره الفني للحياة ؟ الواقع أن العمل الفني ليس رد فعل مباشر لظرف شخصي أو عائلي بمقدار ما هو اجابة اجمالية على مجموع الأسئلة التي يطرحها على الفنان كل من عصره ، ووسطه العائلي ، وظروفه الاجتماعية ، وانتمائه الديني ، وتحصيله الثقافي . وعلى ذلك يكون من التقصير الشديد في رأي جارودى أن ننظر إلى أشعار بيرس على أنها تعبير عن حالة نفسية مريضة عند بورجوازي كبير يحتل منصبا هاما في وزارة الخارجية الفرنسية . . . والخلاصة أن دراسة العمل الفني في علاقته بالوضع الطبقي للفنان ضرورية على ألا تكون تفسيرا لأعمال الفنان ولا حكما على قيمة أعماله .

ونفرغ من تحديد علاقة العمل الإبداعي بالوضع الطبقي للفنان ، لنرى على أي نحو ينبغي أن ننظر إلى علاقته بالاطار الاجتماعي الذي يعيش

هذه الإبداعات الجديدة إلى تراث الماضي ، وعيا بأبعاد الحاضر وأضاءة لرؤى المستقبل ؟

انه كائنة ما كانت الاجابة على هذين السؤالين ، فإن الأمر الذي لا جدال فيه أن الواقعية الاشتراكية تعاني ازمة منهجية حادة لا بد من طرحها للمناقشة بدلا من كبتها ، ولا بد من اجراء حوار نقدي بشأنها بدلا من أن تترك هذا فريسة لأعدائها الذين لا يتوانون عن أن يوجهوا اليها سهام النقد ويشنون عليها حرب الاتهامات . ومن هنا كان تصدى روجيه جارودى لتحمل مسؤولية نقد النظرية الاشتراكية ، وإعادة النظر في أصول الواقعية بقصد مراجعتها وتعديلها في ضوء الواقع الجديد ، وهذا ما عبر عنه بقوله : « لقد اخترنا الطريق الثاني بمحض إرادتنا ، وعليه فقد اخترنا بالذات أعمالا حرمانا أنفسنا طويلا من تدويعها باسم المعايير الضيقة للواقعية » .

ويبدأ جارودى مراجعته لأصول الواقعية الاشتراكية بمصادرة على جانب كبير من الخطورة والأهمية مؤداهما أن الواقعية ينبغي أن تلتزم في الإبداعات الفنية ذاتها لا قبل ذلك ، أي أن تعريف الواقعية يكون من خلال الأعمال لا من خلال معايير سابقة أو أحكام جاهزة . . . ووجه الخطورة في هذه المصادرة أنها تجبر الكثيرين ممن ينسبون أنفسهم إلى الماركسية على « غربة » الكثير من الأفكار الدوجماطيقية الجامدة التي اعتبروها بقينا لا يقبل الجدل ، أما وجه الأهمية فيها فيتمثل في تنقيتها للواقعية من شوائب التطبيق العقائدي الجامد ، ومن الاستشهاد « بالنصوص المقدسة » التي تكتم الأفواه وتوقف كل حوار . وليس أدل على ذلك من المثل الذي يسوقه أراجون من ميدان الأدب عندما جمد دعاة الواقعية عند نصوص بلزاك التي استشهد بها إنجلز ، وبمقتضاها رفضوا كل ما هو لغير بلزاك ، غافلين عن أنه إذا كان إنجلز لم يتكلم عن ستندال فذلك لأنه لم يقرأه ، ولم يدرك هؤلاء أن المثل الذي ضربه إنجلز ببلزاك ليس « النص » أو « القول الفصل » في بلزاك ، بل مسلك إنجلز إزاءه ، وأن الاقتداء بهذا المثل لا يجوز أن يتحول إلى تلاوة لصلاة ، بل يعني القدرة على استيعاب أفكار ماركس وإنجلز في مواجهة حدث آخر » .

والا فما قول دعاة الواقعية في تلك الإبداعات العظيمة التي وسعت من نظرنا إلى الواقع ، بل والتي فجرت ما في الواقع نفسه من أبعاد

المنبئة على المنظور «سوى حالة خاصة من حالات الواقعية» ، كما أصبحت أعمال بيكاسو «عبارة عن تخطى جدلي لهذه الحالة» . فهل نترك هذا كله ونحاول أن تقدم تفسيراً اجتماعياً لأعمال بيكاسو عن طريق الفوضوية الأسبانية ، والتحليل المعنوي المميز لمرحلة الامبريالية ، وظروف السوق الرأسمالية للتصوير الى آخر هذه المواضع الاجتماعية التي تؤدي بنا الى القول بأن فن بيكاسو متدهور لانه يكشف عن وجه البورجوازية المتدهورة ؟ .

بعد أن رأينا كيف ينبغي أن تكون نظرتنا الى علاقة العمل الفني بالوضع الطبقي للفنان من ناحية ، وبإطاره الاجتماعي من ناحية أخرى ، نحاول الآن أن نعرف على أي نحو ينبغي أن ننظر الى العمل الفني في علاقته بحركة التاريخ . ولعرفة ذلك لابد لنا عند جارودي من التعرف بين مهمة الفنان التي تختلف بالنوعية عن مهمة كل من المؤرخ او الفيلسوف . . فالواقعية لا تطالب الفنان بأن يعكس الواقع في شموله فتلك مهمة الفيلسوف ، ولا تطالبه بأن يحدد المسار التاريخي لمرحلة بعينها او لشعب بالذات، فتلك مهمة المؤرخ ، وإنما يكفي العمل الفني العظيم أن يكون مجرد شهادة جزئية للغاية ، بل وذاتية الى أبعد الحدود عن علاقة الانسان بالعالم في فترة بعينها من فترات التاريخ . « فقد يحس الكاتب مثلاً ويعبر بقوة عن هذا المظهر أو ذاك من مظاهر الفرية دون أن تتكشف له أسبابها او امكانيات تجاوزها ، فيظل أسيرها ، على أن ذلك لن يحول دون أن يكون كاتباً عظيماً » . وهذا بعينه هو ما حدث بالنسبة للأديب العظيم كافكا . . فقد عاصر كافكا ثورة أكتوبر ، وأطل برأسه على التحولات الكبرى التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى ، ولكنه ظل حبيس ذاته ، أسير ما يعانيه من شعور بالاغتراب ، ومع أنه لم يستخلص من وعيه بظاهرة الاغتراب النتائج الثورية المترتبة على هذه الظاهرة ، الا أنه عبر عنها أروع تعبير فني ، وبالتالي أصبح أدبه فيما بعد مطابقاً للواقع التاريخي . . فهل يمكننا أن نرفض اليوم ما يمكن أن يصبح في الغد تعبيراً عن الواقع التاريخي ؟ لا شك أن رفض الوطن الاشتراكي « تشيكوسلوفاكيا » لأعمال كافكا ، فضلاً عن اساءته تقدير أعماله ، لدليل على أن هذا في رأي أراجون « لا يمكن أن يقف على قدميه ويؤكد الثقة في مستقبل الفكر الإنساني » .

ومن هنا كانت ضرورة الثورة على الواقعية الاشتراكية بمفهومها التقليدي القديم ، الذي ثبت على قوالب جامدة وأطر جاهزة لم تعد تسير

ف . كافكا

فيه ذلك الفنان . وعند جارودي « أن العمل الخلاق الذي يتم في ظروف التدهور التاريخي لطبقة معينة لا يكون بالضرورة . عملاً متدهوراً » . وتلك نتيجة ثورية كان من الشجاعة أن اعلنها جارودي . فما أكثر الأعمال الفنية العظيمة التي انكرها غلاة الواقعية ممن نظروا اليها نظرة تقليدية حرفية انتهت بهم الى تجريد هذه الأعمال لا من عظمتها فحسب بل ومن كل ما تنطوى عليه من قيمة فنية . . وأما الانطلاقات الكبرى التي حققها بيكاسو في مجال الفن التشكيلي ، فان ثورته على قواعد المنظور التقليدي ، وعلى مفهوم الحيز الذي ساد منذ عصر النهضة الايطالية ، استطاعت أن توسع من مجال رؤيتنا للواقع ، وأن تفتح الواقع نفسه على أبعاد أخرى جديدة ، وبذلك لم يعد المنظور التقليدي ومعه كل الروائع القديمة

مكتبتنا العربية

بيكاسو لم يكتف بتغيير التصوير فحسب ، بل أسهم أيضا في تغيير أسلوبنا في الرؤية . فالرسمون من ناحية لم يعد في مقدورهم أن يرسموا ما كانوا يرسمونه قبل ظهور لوحة « أنسات أفينيون » في عام ١٩٠٧ ، ولا نحن أصبح في مقدورنا تقبل الأشكال القديمة للكرسي أو الحذاء أو الوجه أو المنزل . فإذا عدنا ، وسألنا ولكن كيف حدث هذا التغيير ؟ لوجدنا أنفسنا مباشرة أمام طرح جديد لقضية الجمال وفلسفة الفن .

يقول بيكاسو « **الضد يسبق الإيجاب** » ذلك هو القانون الجدلي الذي يحكم نشاطه التشكيلي وقبل أن نلتمس تطبيق هذا القانون في أعمال بيكاسو التي تفاوتت بين الأزرق والوردي ، وبين التكميلية والكلاسيكية ، وبين لوحة « **جرنيكا** » والنقوش الزخرفية في لوحة « **نشوة الحياة** » ، يجدر بنا أن نسأل « **ضد أي شيء يصور بيكاسو ؟** » .

ضد كل ما ينتهي إلى عصر مضى ؛ هذا إذا وضعنا في اعتبارنا أن بيكاسو عاش لحظة حاسمة في التحول التاريخي ، هي اللحظة التي تفصل بين قرنين كل منهما بشكل عالميا بأسره . . نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين .

وهكذا كان أول تمرد له موجها ضد الأكاديمية ، ولكنه تمرد مزدوج ، أو تمرد ذو شقين أحدهما ينزع نحو الابتكار ، والآخر نحو الحنين إلى البدائية ؛ وذلك هو ما تمثله أعمال ما قبل عام ١٩٠٧ ، وبخاصة الأعمال التي تعرف بالمرحلة الزرقاء والتي تشكل ثورة بيكاسو المضمونة على عالم المتعة الرخيصة والتعفن البورجوازي . . فها هو ينزع إلى التعبير عن عالم البؤس والشقاء . . الأيدي الطويلة الهزيلة الباحثة عن الدفء الانساني ، الحركات الانسيابية الحانية التي تنشئ الاتصال ، الأعمى الذي يتحسس خطاه بحثا عن الرغيف . **والذي يهمنا تشكيلا من هذه المرحلة الزرقاء أنها تمثل مرحلة نضالية ضد المحاكاة الساذجة للطبيعة باستخدام الخط ، وضد التلوين الأكاديمي بالاعتماد على درجات اللون الأزرق وحده ، ومن هنا كان احتواؤها على بذور المرحلة التكميلية التي شكلت ثورة حقيقية في فن بيكاسو بخاصة وفي الفن التشكيلي بوجه عام .** على أن انتقال بيكاسو إلى هذه المرحلة الحاسمة لم يتم صدفة ولا مصادفة ، بل سبقته مرحلة وسطى تقع ما بين المرحلتين وأن كانت في حقيقتها امتدادا للمرحلة الأولى ، تلك هي المرحلة الوردية التي لا يميزها عن المرحلة الزرقاء غير الألوان الدافئة بدلا من الألوان

الواقع في تغيره المستمر ولا الإنسان في حركته المتطورة ، ومن هنا أيضا كان التصور الجديد للواقعية والذي قدمه جارودي انقاذا للنظرية من امرين كلاهما شر . . **أحدهما هو صراخ أعداء الواقعية ، والآخر هو الإنتاج الرخيص لأدعياء الواقعية ،** ومن هنا أخيرا كانت ثورة الحدث الذي أقدم عليه جارودي بإصدار هذا الكتاب « **واقعية بلا ضفاف** » وهو الكتاب الذي أعلن في نهايته أن « **الواقعية في الفن هي الوعي بالمشاركة في خلق وتجديد الإنسان لنفسه باستثمار ، باعتبار أن هذا الوعي أرقى أشكال الحرية** » .

أما كيف تحققت ثورة جارودي على الواقعية الفنية بمفهومها الكلاسيكي القديم ، فهذا ما سنراه الآن تفصيلا بعد أن رأيناها أجمالا ، وذلك من خلال الثلاثة الكبار الذين اختارهم جارودي صورا للثورة كل من ناحيته ، أحدهم تعبير عن الثورة في ميدان الفن ، والآخر تعبير عنها في ميدان الشعر ، والآخر تعبير عنها في ميدان الأدب . .

بيكاسو . . أو الثورة في صورة فنان

يستهل جارودي الفصل الذي عقده عن بيكاسو من حيث هو تعبير عن الثورة في جانبها الفني ، بمسلمتين تبدوان تافهتين للوهلة الأولى ، ولكنهما لا تلبثان أن تكشفنا عن العديد من القضايا إذا ما وضعنا تحت تحليل العقل الجدلي ، هاتان المسلمتان مؤداهما أن : **بيكاسو إنسان ، وأن هذا الإنسان مصور .** وترجمة هاتين المسلمتين عند جارودي أنه **يحمل العالم في جنباته ، وأن أعماله تحول العالم المفروض علينا إلى عالم يقيمه هو .** وهنا تنشأ المشكلات وتثور القضايا : فصحيح أن الفن « **انعكاس** » لعناصر خارجية . . عناصر نفسية ، وعناصر اجتماعية ، وعناصر بعضها مستمد من البيئة والبعض الآخر مستمد من روح العصر . ولكن الصحيح أيضا أن هذه العناصر وحدها لا تكفي لعمل فن ، فالفن ليس مجرد محصلة لمجموعة من العناصر ، ولكنه عملية خلق . فكل عصر وكل وسط يطرح على الإنسان قضايا ، ولكن هذا الإنسان لن يستطيع الإجابة عليها إلا إذا كان خلاقا . وعند جارودي أنه إذا كان تصوير بيكاسو قد سيطر حتى الآن على ثلثي القرن العشرين ، فما ذلك إلا لأن بيكاسو عرف كيف يقرأ قانون هذا العصر .

ومع أن بيكاسو لم يقدم لنا صورة تقليدية أو مثالية لهذا العصر ، إلا أنه أثبت لنا أنه من الممكن خلق عالم آخر بقوانين أخرى ، ذلك لأن

المنكسرة على الحواف تارة ، المذبة للكتل تارة أخرى ، أقول ان تكعيبية بيكاسو لم تقف عند مجرد الثورة على التأثيرية ، بل امتدت الى إعادة النظر في مبادئ التصوير التقليدي ذاتها ، تلك التي اعتبرت ان هدف التصوير وغايته هو نقل الظواهر المحسوسة في العالم الخارجى ، وبظهور التصوير الفوتوغرافى وتطوره ، وجد الفن التشكيلي نفسه يقف في مأزق خطير ، عليه أن يتخطاه والا لم يعد خلقا وابداعا بل نقلا ومحاكاة مهما بلغا من الدقة والبراعة فلن يصل الى ما يمكن ان تصل اليه آلة التصوير الفوتوغرافى .

ومن هنا كانت ثورية المحاولة التي أقدم عليها بيكاسو برسمه لوحة « أنسبات أفينيون » في عام ١٩٠٧ ، فبفضل هذه اللوحة لم تعد المادة هي النموذج ، ولم تعد المحاكاة هي الغرض ، ولا الموضوع هو البرر .. فقد استبدل بهذا كله الخلق والابداع والاصرار على الا يكون التصوير شيئا آخر سوى التصوير .. وهذا ما عبر عنه بيكاسو بقوله : « .. الطبيعة والفن شيان مختلفان ولا يمكن أن يكونا الشيء نفسه . ونحن نعبر بواسطة الفن عن مفهومنا لما نفتقده في الطبيعة .. »

وهكذا منذ ظهور التكعيبية ، لم تعد مهمة الفنان على حد تعبير جارودى نقل العالم القائم أى عالم الطبيعة ، بل خلق عالم جديد ، عالم انساني حقا . فما دامت اللوحة لم تعد مجرد نسخة من شيء أو من منظر خارجي فهي لا تتألف بالتالي من عناصر تتخللها فراغات أو أضواء تحدد الأشياء . ومن هنا تصبح اللوحة كلا يخضع لانتقاء واحد ، بلا تدرجات في عناصره ، وجميع هذه العناصر . سواء كانت أشكالا أو خلفية جزء لا يتجزأ من كل متكامل .

والذي نخلص اليه من هذه المرحلة هو ان ثورة بيكاسو كانت محصورة في مجال التشكيل فقط ، فهو يعيد النظر في غاية الفنان ووسيلته معا ، وبالتالي في تصور الواقع وتصور الجمال ، ويحاول من خلال هذا كله أن يبحث عن قوانين جديدة تحكم حركة الخطوط والألوان ، وأن تكون مستقلة عن قوانين الطبيعة التي تحكم حركة الأجسام والأشياء ولكن ما أن جاء عام ١٩٣٦ حتى اشتعلت النيران في أسبانيا .. وطن بيكاسو ، فأصبح لزاما على الفنان أن يعبر عما حدث لا بروية تشكيلية جديدة فحسب ، ولكن بالالتزام المضموني بقضايا الواقع من حوله ، حتى ترتفع أعماله الى مستوى الأحداث .

س . ج . بيرس

الباردة ، واللون الأحمر المضاف بدلا من اللون الأزرق وحده ، ثم الأشكال المفتحة بدلا من المنطوية ، والخطوط المناسبة بدلا من خطوط الانحناء .

غير أنه اذا كان اتجاه بيكاسو الى المرحلة الزرقاء قد شكل ثورة ضد النزعة الأكاديمية التي سادت نهاية القرن التاسع عشر ، فان اتجاهه الى المرحلة التكعيبية شكل هو الآخر ثورة ضد النزعة التأثيرية التي سيطرت على مطلع القرن العشرين . والحق أن الثورة التي شنها بيكاسو على التأثيرية لا تقف خطورتها عند مجرد استرجاع الموضوع الذي ضاع من بين يدي التأثيريين ، أولئك الذين انصرفوا الى الضوء جاعلين منه مركز الثقل الحقيقي في استكشاف العالم الخارجى ، متعدين عن الأشياء نفسها ، مضحين بأشكالها وكتلها لصالح دذبذبات الضوء

مكتبتنا العربية

أعمال هذا الفنان العظيم ، ولكن اذا كانت ثورة الخطوط والألوان تختلف في كيفها عن ثورة الكلمات المنفوعة من ناحية ، والمنشورة من ناحية أخرى ، فكيف يمكن للشعر أن بثور ، وعند من الشعراء يمكننا أن نلتئم هذه الثورة ؟ .

ربما كان شعر سان جون بيرس ، أو بالأحرى التحدى الذى تشيره أشعاره ، هو خير سبيل لطرح مفهوم الشعر طرحا جديدا .. وربما كان أقصر طريق الى هذا الطرح هو السؤال عن العلاقة بين الحياة التى يستنشقها هذا الشاعر ، وبين الكلمات التى يطلقها زفير أشعاره ؟ لأن هذا السؤال فى جوهره هو البحث عن القوانين التى بمقتضاها تتحول تجربته الحياتية الى عمل ابداعى .

وعند جارودى أنه اذا كانت الاجابة عن هذا السؤال يسيرة بالنسبة الى بعض الشعراء ، فهى على جانب كبير من الصعوبة بالنسبة لشاعر مثل سان جان بيرس حرص دائما على أن يفصل بين حياته وشعره .. ولقد عبر الشاعر عن ذلك صراحة بقوله : « .. لم يكن عبثا أن اخترت اسما أدبيا مستعارا لنفسى ، وأن مارست باستمرار الازدواج الواضح فى شخصيتى .. والواقع أن أى ربط بين سان جون بيرس والكسيس سان ليحيه ، لابد أن يؤدى الى تشويه نظرة القارىء والأضرار بتفسيره للشعر » .

وعلى الرغم من ذلك فان جارودى يرى ضرورة أن نتخذ من حياة بيرس مدادا لأعماله ، فكل مادة العالم الشعرى لسان جون بيرس مستعارة من تجارب حياة الكسيس ليحيه سواء تمثل ذلك فى الصور التى اختارها ، أو فى الكلمات التى حكى بها هذه الصور .. فاذا كانت طفولته طفولة أمير يعيش فى جزيرة ناعسة ، وكان صباه صبا أمير يعانق أجمل وأروع ما فى هذه الجزيرة فليس غريبا أن نجد الشاعر يتخذ من حياته مادة لكلماته فيقول :

وفى التو حاولت عيوني أن تصور

عالمًا يتأرجح بين مياه لامعة

ولم تكن طفولة الشاعر طفولة أمير فحسب ، بل كانت مهنته كذلك مهنة أمير ، فقد قدر للرجل الذى حرك سياسة فرنسا الخارجية لسنوات عديدة أن يقوم بجولات فى صحراء جوبى ، وأن يعانق أحلام الحياة فى المحيط الهندى ، ويعانى آلام النفى على شواطئ أمريكا .. وأن يستقى من هذا كله صوره وكلماته والفاظه وتراكيب جملة ، وأن يخلق منها فى نهاية الأمر عالما شعريا

وبالفعل أعلن بيكاسو ثورته على الرجعية وعلى الدكتاتورية وعلى أنصار الشر أعداء الحياة ، ان « صراع أسبانيا ، معركة تخوضها الرجعية ضد الشعب ، وضد الحرية . لقد كانت كل حياتى كفنان ، معركة متواصلة ضد الرجعية وضد تصفية الفن . فكيف يمكن أن يتصور أحد ولو للحظة واحدة ، أنى أنفق مع الرجعية ومع الشر ؟ » وكان أن جسد بيكاسو ثورته هذه فى لوحته المشهورة « جرنیکا » التى عبر فيها عن هجوم طيران هتلر وفرانكو على مدينة جرنیکا الصغيرة فى إقليم بسكاي يوم ٢٨ أبريل عام ١٩٣٧ ، غير أن بيكاسو لم يرو بلوحته أحيانا ولم يصور وقائع ، ولكنه استخلص الاهانة التى توجهها الفاشية لأجمل وأسمى معانى الانسان . وقد حرص بيكاسو على الا يجعل المضمون يرد من خارج اللوحة ، وانما جعله بحيث يؤلف مع الشكل كلا واحدا لا يتجزأ ، وبحيث تكون الألوان ألما ، ويكون الخط أهوالا ، وتكون السيطرة كاملة على التكوين حتى يصبح العمل برمته أداة وصرخة يطلقها الانسان ، « الانسان المنتصر حقا » على حد تعبير جارودى .

وبالفعل انتصر بيكاسو ، وانتصر الانسان ، وجاء التحرير فى أغسطس عام ١٩٤٤ يحمل ايقاع تلك الأيام المشهودة فى تاريخ عصرنا بأسره ، وعادت الانتسامة تطفو على جبين بيكاسو ، ويطفو معها الأمل المنساب ، والايان الجديد بالانسان الجديد .. وهذا كله هو ما عبرت عنه لوحته المشهورة « نشوة الحياة » . وكانت مناسبة رائعة حقا تلك التى أتاحت لبيكاسو فرصة تجسيد آمال الشعوب ، فقدم فى عام ١٩٤٩ « الحمامة » شعار حركة السلام العالمى .. وكان انتصار « الحمامة » فى القارات الخمس انتصارا لأكثر فناني هذا العصر .. انسانية وعالمية .

وهكذا .. هكذا استطاع بيكاسو ان يفتح أمام التصوير آفاقا جديدة .. جديدة الى أقصى حد ، وان يحدث انقلابا حقيقيا فى مصير هذا الفن .. فبعد أن كان محاكاة للطبيعة أصبح خلقا يخضع لقوانين الانسان .. وهذا ما عبرت عنه الناقدة الشهيرة جرتروود شتين بقولها : « ان واقعية القرن العشرين ليست واقعية القرن التاسع عشر أبدا ، وان كان بيكاسو هو الوحيد الذى أحس ذلك وهو يصور » . انه يقدم واقعية جديدة .. واقعية بلا ضفاف .

بيرس .. أو الثورة فى صورة شاعر

تلك كانت ثورة بيكاسو على الواقعية الكلاسيكية ، أو ثورة الفن الحديث كما تتمثل فى

للإنسان ، ومن المجتمع البورجوازي نفسه ، بصراعه الطبقي ومنافساته الدائمة واستغلاله الرهيب للأغلبية العظمى من الأفراد . وهكذا لم يعد أمام بيرس من طريق سوى رفض الواقع الموجود من أجل إيجاد واقع آخر ، وبالتالي لم يعد على الشاعر أن يلتزم بتمثيل أى شيء ، أو محاكاة أى موضوع ، بل عليه أن يعمل على تجريد عناصر الواقع من معانيها التقليدية الشائعة ، ليبني بها عالما آخر . وبذلك يكون الشعر بمعناه اللغوي .. عملية خلق حقيقية ، وبمعناه الفني ابتعاد تدريجي عن الموضوع من أجل الاهتمام الأكبر بالذات . ومن هنا لا من هناك ولا من أى مكان آخر ، تفجرت في « ذات » بيرس كل أحاسيس

التفى والتمرد ، وكل معاني الغربة والاعتراب : « كنت أحس أني أعيش عند الناس وإذا بالأرض تفوح بروحها الغريبة » . « الكتب قرأتها والأحلام انتهت ، أهذا كل ما في الأمر ، أين هو الحظ اذن وأين المخرج ؟ .. ان العرافة قد كذبت » ..

على أن بيرس رغم تعبيره عن عالمه الذاتي المترنح فوق أعاصير الحياة ، لا يفقد ثقته في الحياة ولا في مستقبل الإنسان ، فهو يحتفظ وسط الكارثة بأمل طاغ في النصر ، ويؤمن رغم العزيمة بمصير أروع للحضارة ، ألم يبدأ شعر بيرس بصيحة الفرح وبحب الحياة .. اليس هو القائل :

« ما أكثر أسباب التفنى »

« ناديت كل شيء مترنما بعظمته »

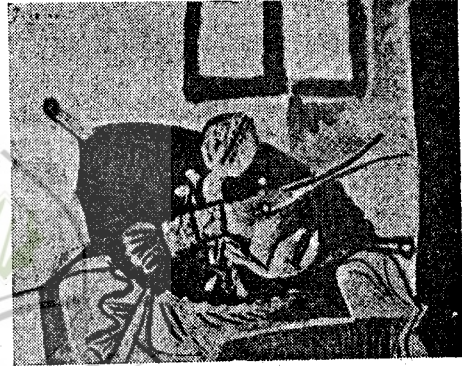
« وناديت كل حيوان قائلاً انه جميل

وطيب » .

ومع هذا كله فان نظرة ولو عابرة الى عالم بيرس الذاتي ، ترينا كيف حاول هذا الشاعر أن يخلق في عالمه جمالا يضارع جمال الطبيعة ،

له قوانينه التي تختلف عن قوانين العالم الذي عاشه ، ولذا كان بيرس على حد تعبير جارودي «شخصا واحدا وشخصا مزدوجا في آن واحد» . وعلى الرغم من أن حياة بيرس كل لا يتجزأ ، فان التناقض هو القانون الذي يحكم هذه الحياة . وان دل هذا على شيء فانما يدل على أن بيرس مرآة عاكسة لروح عصره ، ان لم يكن شاهد اثبات على هذا العصر .. عصر ازدواج شخصية الإنسان .

وأشعار بيرس في صحيحها سيرة ذاتية لماسة هذا العصر .. فقد كان على رأس سياسة فرنسا الخارجية في السنوات السابقة على الحرب العالمية الأخيرة ، مما وضعه وجها لوجه أمام فرنسا وهي تعاني آلام التدهور والاحتضار ، كما

وضعه في مواجهة المصالح الطبقية التي خانت الأمة الفرنسية وتسببت في هزيمة عام ١٩٤٠ .. ومن هنا كان احساسه بالغربة والضياع ، وبالتالي احساسه بالفصام ، وأخيرا باتخاذ موقف الرفض : « ألا ترون فجأة أن كل شيء يتداني / كل ما يزن المركب وكل ما يجهزه والقلاع جميعا تحجب وجهنا / وكأنها شقة كبرى من الايمان الميت / وكأنها شقة كبرى من ثوب العشب ومن غشاء الزيف / وأن الألوان قد آن لنمسك بالفاس فوق سطح المركب » .

على أن موقف الرفض الذي اتخذه بيرس بازاء الواقع الواقعي ، أملا في أن يوازيه بواقع آخر من صنعه ، واقع اللاواقع .. هو الذي أدى به الى الوقوع في قلب التناقض وفي صميم الازدواج ، فلا هو قادر على أن يحول الواقع الى شعر ، ولا هو قادر على تحويل الشعر الى واقع .. « فحياته لن تكون شعرا يعبر عن أعماله ، كما لن تكون أيضا عملا يعبر عما يصبو اليه شعره » وتلك بعينها هي مأساة الانسانية البورجوازية التي تعاني من حلمها العظيم بالتطور العالى الحر

« تحكمى فى بهيميتك المرتجفة أمام أول هجمة بربرية » .
« ساكون هنا بين الأوائل من أجل بزوغ الاله الجديد » .

ان أعماله بحق « أسطورة العصر » أسطورة عصرنا لأنها تجعلنا نحس ونعيش تلاطم أمواج التاريخ ، وتدفع انطلاقتنا نحو الطموح ونحو النشوة بالحياة . وغاية ما يقال فى أعمال بيرس أنها تشكل ثورة .. ثورة فى مجال الشعر لا تقل فى عنفها وخطر نتائجها عن تلك الثورة التى أحدثها بيكاسو فى مجال الفن .. ولا تقف ثورة بيرس عند مجرد تحطيم أسوار الواقعية بمفهومها الكلاسيكى القديم ، ولا عند تعميق مفهوم الواقعية وتوسيع رقعتها ، بل تتجاوز هذا كله الى أحداث ثورة عارمة فى ضمير مفكر ماركسى من طراز جارودى .. فعلى الرغم من مسافة الخلف الظاهرى التى تفصل بين الشاعر والمفكر سواء فى الأيدولوجيا أو فى النضال ، فان جارودى لا يتردد فى أن يعلن أن حياته كمناضل ثورى لا تتعارض وحب هذا الشاعر ، وأن فكره كفيلسوف ماركسى لا يحول دون الاستمتاع بهذا الشعر . لقد وجد جارودى فى شعر بيرس الصورة المعكوسة للحمة الانسان فى فلسفة هيجل ، « فهنا أيضا يعى العالم نفسه داخل الانسان ، ويحل محل الآلهة القديمة بكل جراءة » . ومتى يحدث هذا التحول الجذرى العميق فى ضمير جارودى ؟

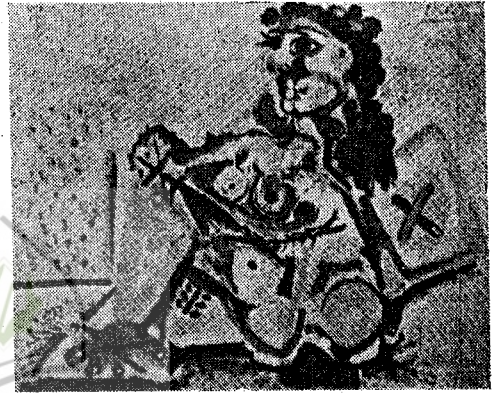
فى أثناء نضاله فى كوبا .. كوبا الثورة التى تسعى الى التحقيق ، وكوبا العالم الذى يتشكل من جديد . فقد وجد جارودى فى أشعار بيرس « انقاعا مرحا طاعيا يتدفق مع مسيرة الثورة » . واذا به يدرك ويعى أن أشعار بيرس هى الأخرى ثورة .. ولكنها ثورة على ضفاف الواقعية .

كافكا .. أو الثورة فى صورة أديب

وأخيرا يجيء البعد الثالث من أبعاد ثورة الواقعية على نفسها ، أو الثورة على الواقعية بمفهومها الكلاسيكى القديم ، وهو البعد الذى تتردد أصداء ثورته فى أرجاء الأدب ، وتستقى ملامحه من روايات الكاتب المفترى عليه .. كافكا .

وقد تبدو ثورة الادب بسيرة بالقياس الى ثورة الفن أو الشعر ، اذا نظرنا إليها تلك النظرة الساترية التى تقول بالالتزام فى الأدب دون غيره من الفنون ، وتفسر ذلك عند ساترر أن الشعر والرسم والموسيقى لا يحال بزسومها وأشكالها وأنغامها على ملول آخر كما هو الحال فى الأدب ، فالعانى لا ترسم ولا توضع فى الحان ،

وان يجعل لهذا العالم قوانينه الأكثر واقعية من قوانين الواقع الخارجى ، واذا كان بيرس قد اختار البحر مدارا لأغلب أشعاره فلان البحر عنده هو المعادل الرمزى لعالم الانسان .. البحر عنده نداء وقضاء ، تسام ولا تناه .. تماما كالانسان : « يا بحر بالبا .. البحر نفسه منبثقا ! يا أنشودة قوة وعظمة ، يطلق الانسان فيها ذات ليلة وحشته المرتعشة .. فان يكن كل شيء معلوما لدى ، فما حيائى الا رؤية جديدة .. ودائما أبدا ستسقينى أيتها الذاكرة الى كل الأراضى التى لم نرتدأ بعد » .. وفى أشعار بيرس أن البحر ضرورة عند الانسان .. عند كل من « لا يعقد السلام فى نفسه أبدا » .

والحق أن بيرس عندما يخاطب الانسان ، لا يقصد به الانسان الفرد ولكن الانسان المجموع ، فالذات المفردة ليست أكثر من « عينة » للذات الكبرى التى تشمل باقى أفراد الانسان ، والشاعر الذى يتغنى بقصيدة شعب ، لا يقف وحده أبدا .. وها هو بيرس يخاطب الكل ويتوجه الى المجموع : « الشاعر معكم ، وأفكاره كآبراج المراقبة معكم ، فليواظب على المراقبة حتى المساء ، وليثبت نظره على حظ الانسان ! » .

وان هذا الاحساس ليشيع باستمرار فى كل أعمال بيرس وكأنها على حد تعبير جارودى : « من سبيكة واحدة أو قصيدة طويلة ، أو ملحمة فريدة للانسان من خلال تجاربه وحضارته » . ان بيرس يتكلم عن الماضى بمثل هذه التعبيرات : « وأناس آخرون ، واجهوا وسط الرياح ، أسلوب الحياة نفسه ، والصمود الشاق » . ويحى المستقبل بهذه الكلمات : « أيتها الشمس المرتقبة ! يا صرخة الملك ! .. يا قائدة وعشرفة على ثكنات الحدود ! » .

نفس العالم الذي بناه» . ومن هاتين القولتين معا يمكننا أن نضع كلنا. يدينا على « المفتاح » الذي نفتح به عالم كافكا . ذلك العالم الغريب . على أننا اذا وضعنا في اعتبارنا أن روايات كافكا وحياته شيء واحد ، وهذا معناه بعبارة أخرى أن العالم الداخلى والعالم المحيط به كلاهما بالتالى عالم واحد ، فلا بد وأن نضع في اعتبارنا تأسيسا على ذلك أن أعمال كافكا لا تقدم تفسيراً للعالم ، ولا تحاول أن تغيره ، وإنما هي تكتفى بالافصاح عن قصوره وتدعو الى تخطيه وتجاوزه .

ونقطة الانطلاق في عالم كافكا هي تجربة الغربة ، أو تجربة الكفاح ضد الغربة ولكن في صميم الغربة نفسها ، فالغربة هي مغزى حياته ، وحياته نفسها على حد تعبير جارودى هي محاولة « الحصول على تصريح إقامة في الوجود » . فقد كان يشعر أنه أجنبي في براغ مسقط رأسه، وكان معزولاً عن الأهالى المتكلمين باللغة الألمانية لكونه يهودياً ، كما كان منفصلاً عن الشعب بوصفه ابناً لأحد كبار التجار . وبمقدار ما كان يحس أنه غريب عن أى جماعة تاريخية بسبب عدم اندماجه اجتماعياً وبسبب انعزاله المعنوى ، بمقدار ما كان يحس بغربته عن أى جماعة روحية أيضاً . . . فالرب الوحيد في تصوره هو « بهواه » الرب الباطش الرهيب في عرف اليهود ، الذى لا ترد كلمته الصامتة أبداً . وقد يكون شعبه هو الشعب المختار ، ولكنه الشعب العاصى أيضاً الذى حقت عليه لعنة الرب .

وبالإضافة الى هذا كله فقد كان كافكا محروماً من أى جذور تربطه بالأرض ، فهو يعانى « افتقاده الأرض والقانون » ، وليست محاولاته لخلق أرض «هواء وقانون سوى « مهمته بل ومهمته الأصلية » . وهذا هو المصدر الجذرى لآحساسه بالغربة سواء بالنسبة للأرض أو السماء وبالحاجة الملحة الى كيان ووطن وثقة وجذور .

لقد استنفد كافكا نفسه في كفاح لا نهائى ضد الغربة في عقر دار الغربة نفسها ، وإذا كان الشعر نقيض العالم الذى يحاصره من كل الجهات، وكان الإبداع نقيض الغربة ، فلا بد وأن نجسد أنفسنا وجها لوجه أمام حياة مزدوجة بين العالم الذى تعيشه والعالم الذى تتملأه ، أو بين عالم الغربة ذاته وعالم الوعى بالغربة . . . والذى يعنينا الآن هو أن هذا العالم ، عالم الإنسان المزدوج الشخصية والذى هو عالم كافكا . . . يشبه في كثير من الوجوه العالم الذى عاناه بطل « المحاكمة » فهو فى آن واحد « المتهم » و « المفوض » و « كيانه وأملكه ليست شيئاً واحداً بل شيئان » . ومن

على حين يتجه جهد الكاتب الى الاعراب عن المعنى ، ومن هنا لم تكن هذه الفنون ملتزمة أو بالأحرى لا يفترض فيها أن تكون على قدم المساواة مع الأدب فى الالتزام .

فاذا كان سارتر يعنى بالالتزام تلك النظرة التقريرية المباشرة التى تنحصر فى الواقعية بمفهومها الكلاسيكى القديم ، فليس أدل على قصور نظرتهم مما شاهدناه عند كل من بيكاسو وبيرس أحدهما فى الفن والآخر فى الشعر ، بل ليس أدل على قصر نظره مما ستراه الآن عند كافكا فى الأدب . . . والحق أن كافكا هو الصفعة الحقيقية لنظرة سارتر الضيقة فى الالتزام ، ان لم يكن الصفعة الحقيقية لكل محاولة من شأنها وضع الأدب الخلاق فى اطار مذهب معين أو قالب بالذات ، فما أكثر المحاولات التى بذلت « للمذهبة » كافكا وادراجه تحت هذا المذهب أو ذاك على الرغم من التناقض الخطير بين كافة المذاهب التى حاولت احتضانه ، فقد رأى فيه علماء اللاهوت آخر أنبياء اسرائيل ، ورأى فيه آخرون روحاً ممزقاً ينشد الهواة ويسعى الى الخلاص ، وعلى النقيض من ذلك رأى فيه الماركسيون بورجوازياء صغيراً يتردى فى هاوية التشاؤم ، ورأى فيه آخرون رجل الثورة ان لم يكن رجل الاشتراكية ، وعلى النقيض من أولئك وهؤلاء يرى فيه الوجوديون تعبيراً حياً عن عبثية سيزيف .

والذى يعنينا من هذه التفسيرات على تعددها وتباينها هو أنها جميعاً تحاول التوصل الى « مفتاح » . . لها من خلال روايات كافكا ، سواء كان هذا المفتاح عقيدة لاهوتية أو نزعة وجودية أو برنامجاً ثورياً ، وصحيح أن كل تفسير من هذه التفسيرات ينطوى على جانب من الحقيقة ، ولكن الصحيح أيضاً أنه لا يقدم كل الحقيقة ، فحقيقة عالم كافكا هي كافكا نفسه ، اسمعه يقول عن هذا العالم : « ليس سريرة ذاتية بل بحث واكتشاف لعناصر مختزلة الى أقصى حد ممكن . . وسأبقى حائماً فيما بعد على هذه العناصر تماماً كما يحياها الرجل الذى أصبح بئس متداعياً أن يشرى بنا آخر بجواره مستخدماً بقدر الإمكان الخامات القديمة . غير أنه من المؤسف حقاً أن تخونه قواه أثناء البناء فنصمم لديه بدلاً من البيت الأبل للسقوط والقائم بطوله ، بنا نصف قائم وآخر نصف منى ، أى لا شيء على الإطلاق . أما ما يتلو ذلك فهو الجنون الصرف » .

فاذا خلصنا من هذا الى شيء فهو أن « عالم كافكا هو نفس عالمنا » وإذا أضفنا الى ذلك شيء آخر فهو : « أن العالم الذى عاشه هو

مكتبتنا العربية

وأقع ، ومن أجل حقيقة أسمى ، وعند كافكا أيضاً أن الفن لا يكتسب أى معنى إلا بكونه مشاركة مع الحقيقة ، والا بوصفه رسالة موجهة الى الجماعة الانسانية . وعلى ذلك فإن أعمال الكاتب **في صحيحها رسالة انسانية ، لا تكتسب معناها** الشامل الا بالجمهور الموجهة اليه « **لأن إيقاف الجمهور هو مهمة هذه الأعمال** » . هذه العلاقة الوثيقة بين الفنان وبين الشعب هي التي تخلع على أعماله ما لها من قيمة ، وهي التي تكسب هذه الأعمال مغزاها وتجعل لها صدى ومعنى ، وهذا ما عبر عنه كافكا تعبيرا رائعا قال فيه : « **الفرق هائل بين قوة الشعب وقوة الفرد ، يكفى أن يختزن الشعب الفنان لكي يهيء له الحماية الكاملة** » .

والواقع أنه اذا كان الفن عبارة عن خلق ابداعي يتجلى فيه الواقع من خلال الوجود الانساني ، فقد استطاع كافكا بحق أن يخلق عالما خياليا بمواد عالمنا هذا مع إعادة ترتيبها وفقا لقوانين أخرى . . . واذا أردنا أن نعرف كافكا ، فليس هناك ما هو أفضل من تطبيق حكمه هو شخصيا على أعمال بيكاسو : قال يانوش عن بيكاسو في أول معرض تكعيبى له في براغ : « **أنه يشوه بارادته** » فأجابه كافكا : « **لا أظن ذلك ، أنه يسجل التشوهات التي لم تدخل بعد في مجال وعينا ، فالفن مرآة « تتقدم » كما تتقدم الساعة** » .

ولقد تجلت عظمة كافكا في مجال الأدب كما تجلت عظمة كل من بيكاسو في مجال الفن وبرس في مجال الشعر ، في أنه استطاع أن ينجح في خلق عالم أسطوري لا ينفصل عن عالمنا الواقعي بل يكون معه وحدة واحدة .

انه اذا كانت عظمة الفنان في أن يرى ، فإن للناقد عظمة لا تقل أهمية ، وعظمته في أن يعين الآخرين على أن يروا . . . وبمقدار ما استطاع هؤلاء الثلاثة أن يحدثوا ثورات كبرى في عملية الابداع الفني ، استطاع مؤلف هذا الكتاب روجيه جارودي أن يحدث هو الآخر ثورة لا تقل أهمية في مجال الابداع النقدي أو ما نسميه بفلسفة الجمال . . . أنه كما اعتبره أراجون بحق « **حدث** » ثوري ، بل ثورة على ضفاف الواقعية ، على أنه اذا بقيت كلمة تقال في نهاية هذا المقال فهي كلمة ثناء على الترجمة الأكثر من رائعة ، التي صدرت بها الترجمة العربية لهذا الكتاب ، فقد وفق الأستاذ **حليم طوسون** في نقل النص الفرنسي الى لغتنا العربية بكل ما فيه من دقة في المعنى وبلاغة في الأسلوب ، بل وبكل ما فيه من ظلال وأصداء واللوان .

جلال العشري

يعانى هذا العالم فلا سبيل امامه الى الخلاص الا عن طريقين : أما الأدب أو الجنون . . وقد اختار كافكا الطريق الأول . وهو ما عبر عنه بقوله . « **انى لأعاني من شعور رهيب . فكل شيء مهيا في أعماق نفسى لابداع عمل أدبي عظيم . وبالنسبة لى سيكون مثل هذا النوع من العمل بمثابة خلاص فعلى وانطلاقه حقيقة في الحياة** » . وهكذا يكون كل عمل من أعمال كافكا وثيقة وشهادة لا نسخة أو نقلا حرفيا لحالة نفسية أو لحدث . انه اجابة على سؤال تطرحه الحياة ، وتمرد على غربة العالم . . انه على حد تعبير جارودي « **عالم مبنى بمواد عالم الغربة ولكن وفقا لقوانين أخرى** » .

ومن هنا تداخلت في أعمال كافكا وتصادمت لحظتنا التمرد والايتمان ، ولحظتنا التساؤل والسخرية ، ومهما يكن من أمر هذا التداخل والتصادم ، فقد كانت هذه الأعمال بحق تعبيرا عن صاحبها من ناحية وتعبيرا عن عصرنا من ناحية أخرى ، وهذا هو معنى قول كافكا : « **لقد تحملت بكل قوة سلبية العصر الذي أعيش فيه ، وهو أقرب العصور الى وكان الأجلر بى أن اضطلع بمهمة تمثيله لا بمهمة محاربته . انا لم أورت منه لا الايجابية الهزيلة ولا السلبية المتطرفة التي تتحول الى ايجابية . . فانا لست سوى بداية أو نهاية** » .

وتفسير ذلك عند جارودي أن كافكا ليس يائسا ولكنه شاهد على عصره ، وليس ثوريا ولكنه يفتح العيون . . ولكن اذا كان كافكا قد واجه العصر بالتحدى التالى : « **انا أكتب بالرغم من كل شيء ، وبأى ثمن . فالكتابة كفاحي من أجل البقاء** » فالسؤال الآن هو هذا : هل سيكون الابداع الفنى هو وسيلة كافكا للتخلص من الغربة ؟ وهل سيكمل الفن رسالة الايمان ، ويحقق النبوءة الشاملة للحياة ؟

عند كافكا أن مهمة الفن هي تغيير الأطر التقليدية للحياة ، ولفت الأنظار من خلال ما في الكون من شروخ وتصدعات الى حقيقة أسمى ، حتى ولو أدى ذلك الى هلاك الفن ، بل وإلى شقاء الفنان ، وهذا ما عبر عنه كافكا بقوله : « **الفن يحوم حول الحقيقة وهو عاقد العزم على أن يحترق بها ، وتتمثل موهبته في البحث ، في الفراغ المظلم ، عن مكان لم يعرف من قبل ، نحجز فيه بقوة أشعة الضوء** » .

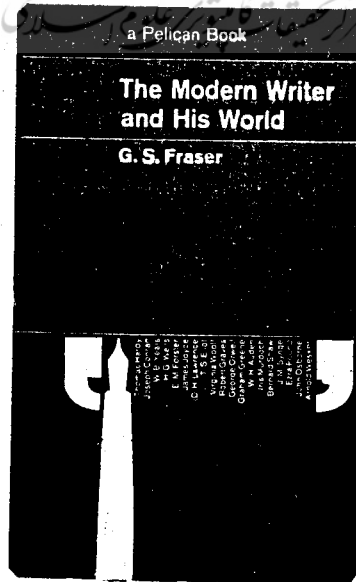
وكلام كافكا عن مهمة الفن يقودنا بالضرورة الى الكلام عن غاية الفن ورسالة الفنان ، وهنا نلتقى بكافكا وهو يرسي قيمة من أهم القيم الايجابية في فلسفة الجمال ، فعند هذا الكاتب أن الفن ليس غاية في ذاته ، وإنما هو موجه من أجل

الكاتب الحديث وعالمه

ماهر شفيق فريد

الحداثة والحاسة التاريخية

يقول المؤلف في الفصل الاول (« الحداثة » والحاسة التاريخية) ان الادب الانجليزي الحديث ليس مقلداً على ذاته . فما ندعوه بالادب الحديث في انجلترا يتم بخصائص لها ما يقابلها في الادب الحديث لسائر البلدان . علينا - في هذا المجال - ان نحدد الخصائص التي يتم بها ذلك الادب . اننا عندما نصنف عملاً أدبياً بأنه « حديث » لا نمنى بذلك فقط انه نشر (حسب منظورنا التأويخي) في السنوات الخمس او العشر الماضية ، او في السنوات الخمسين او الستين الماضية ، او حتى في السنوات التي تلت عصر النهضة ، وانما نمنى - الى جانب ذلك - انه يتضمن ، ولو على نحو غامض ، صفات باطنة تؤهله لأن يوصف بالحداثة . اننا نجد لمسة « حديثة » في كاتولوس ولكننا لا نجد لها في فرجيل ، وفي فيون وليس في رونسار ، وفي دن وليس في سبنسر ،

كتاب « الكاتب الحديث وعالمه » مؤلفه جورج سدرلاند فريزر عبارة عن دراسة للادب الانجليزي الحديث منذ عام ١٨٨٠ تقريباً الى يومنا هذا . ومؤلف الكتاب ناقد وشاعر انجليزي معاصر . ولد في جلاسجو ونشأ في ابردين . بدأ ينشر قصائده ومقالاته النقدية في منتصف الثلاثينيات حين كان في العقد الثاني من عمره . أدى الخدمة العسكرية اثناء الحرب العالمية الثانية ، وازان امريكا الجنوبية واليابان في بعثات ثقافية . واقام لعدة سنوات في مدينة لندن يتعشش من الكتابة في الصحف والمجلات والقراء الاحاديث الاذاعية ، وكتابة مراجعات الكتب ، والترجمة ، وتحرير دواوين الشعر الحديث . وقد ظهرت له عدة دواوين ، وكتب في النقد الادبي ، واخري عن اسكتلندا وامريكا الجنوبية . ومنذ عام ١٩٥٨ وهو يشغل وظيفة محاضر في الادب الانجليزي بجامعة ليسستر ، كما اشتغل استاذاً زائراً بجامعة روشستر ، بولاية نيويورك .

السوء لكلمة « الرومانسية » - أي « عدم مواجهة الواقع » - قد يكون راجعا الى العصر الفيكتوري - أكثر مما يكون راجعا الى العصر الرومانسي نفسه .

فإذا جئنا الى روزيتي وموديس اللذين يمثلان ثاني مراحل الشعر الفيكتوري ، وجدنا ان الماضي لم يعد عندهما طريقة ملفوفة للحديث عن الحاضر ، وإنما صار مقابلا لعالمهما الذي أنتجته الثورة الصناعية ولوثته . وقد أورتنا هذا الشعور لبيتس الذي يقول :

كنا آخر الرومانسيين - اخترنا أن يكون موضوعنا هو الطهارة والجمال التقليديين .

يذهب الباحث الاجتماعي الإيطالي فيكو الى أن الله صنع التاريخ ، ومن ثم كان التاريخ أجدر العلوم بأن يدرسه الإنسان . وقد اجتذبت آراء فيكو بيتس وجويس لما فيها من اصرار على أول قوى التاريخ الانساني وأكثرها بداية وهي الخيال . فلفه الشعر والأسطورة أقدم بمراحل من لغة القانون والمنطق والمناظرة . واجتذبتهم آراؤه أيضا لأنه - مثل فيثشمه الأقرب الى زمنهما - يعتبر التاريخ دائرة - وعنده ان طبيعة المجتمع الانساني تقضي بالمرور بعدد معين من المراحل المحددة ، ثم مرحلة السقوط ، ثم بالبلد من جديد في رعب بدائي - هكذا نجد ان الصفحة الانتحائية في رواية « ماتم فينجانز » لجويس تبدأ في منتصف جملة ، اما بداية الجملة فلا نقرأ عليها الا في آخر الكتاب . يوسع المرء - حسب هذا المفهوم - ان يتحول من البداية الى النهاية ويستمر الى الأبد ، فذلك شأن التاريخ .

واضح ان مثل هذا التصور الدائري للتاريخ قد لاقى قبول الكثيرين لأسباب عاطفية .. فهو يلوح كمن يعدنا بالخلود على هذه الأرض ، وهو يهيئ لنا سبيل

يستطاعه - على الأقل - ان يوسع من نطاق ذاته بأن يدمجها في منظور التاريخ الطويل . وما لبث اهتمام الكتاب والشعراء بالطبيعة الخارجية - ذلك الاهتمام الذي بدأ بتوسيم وبلغ قمته عند ورد زورث - ان انبثق من نزوع الى توسيع نطاق الذات ، ومن رغبة في الانتماء الى شيء أقدر على تجديد النفس وامتدادها بالحياة من مجتمع المدن المهذب المثقف .

كان اهتمام الرومانسيين بالتاريخ عاملا من أهم العوامل التي ساعدت على تشكيل الثقافة الانجليزية في القرن التاسع عشر . فالعصر الرومانسي والعصر الفيكتوري لم يكونا ، بمعنى من المعاني ، يملكان أسلوبا خاصا بهما ، على العكس من العصر الاوغسطي الذي كان كتابه يملكون أسلوبا شائعا يمكن تمييزه بالطريقة التي يتناول بها شعراؤه مادتهم ، وذلك رغم الاختلافات الموجودة بينهم . ان اهتمام بعض الشعراء الفيكتوريين بالتاريخ ، ذلك الاهتمام الذي أصبح بمثابة فكرة مهيمنة عليهم ، قد حال بينهم وبين الاهتمام بعصرهم ، فتييسون قد تحول عن عصره الى الاساطير الكلاسيكية والقصص الخيالية الآثرية : وبراوننج قد تحول عن عصره الى إيطاليا عصر النهضة : وروزيتي ووليم موديس قد تحولوا عن عصرهما ، نغمة وأسلوبا وموضوعا ، الى عالم العصور الوسطى وماتيو ارنولد الذي ينم ثره عن احساس مرهف بمشاكل عصره ، يتحول في شعره أحيانا (وان لم يكن دائما) عن تلك المشاكل ليتخيل اركسفورد قديما حين كان « الفطناء » يتجولون على ضفاف التيمز الاعم . ونجد - من ناحية أخرى - ان هذا الاهتمام بالماضي يمكن ان يكون ذا دلالة معاصرة . فقصيدة تيسون «

« سيدة شالوت » تلوح في ظاهرها ، قصة خيالية آثرية المهاد ، ولكنها - في باطنها - أمثلة رمزية تلفتنا الى مشكلة العلاقة بين الفنان والواقع . ومن هنا فان المعنى

وفي كلف وليس في تيسون . ففي كاتولوس وفيون ودن وكلف نجد لمسة طامعة ، قلقة ، ساخرة غير راضية لا نجدها في فرجيل ورنسار وسبنسر وتيسون ممن يتم فهمهم بالرصانة والتعنيق .

فما هي الخصائص التي تجعل من الأدب أدبا حديثا ؟

من قبيل المفارقة ان تكون إحدى علامات الحدأة في الأدب هي الاهتمام الحي بالماضي حيا فيه . ان بمقدورنا ان نرتد ببدايات الأدب « الحديث » الى الوراء دون ان نجد له بداية حاسمة . وإذا كنا قد اخترنا هنا ان ندرس الأدب الانجليزي الحديث منذ عام 1880 تقريبا فإننا نستطيع ان نفرد بهذا التاريخ الى الوراء بعض الشيء فنؤرخ لبداية الأدب الانجليزي الحديث بظهور الحركة الرومانسية . كان اجلال الماضي من أبرز خصائص تلك الحركة وإذا كان كتاب العصر الاوغسطي ، مثل جيون قد اهتموا بالماضي فإنهم لم يكونوا يجلونه . لقد اعتبروا أنفسهم متمدينين ، واعتبروا قدماء الاغريق والرومان متمدينين ، ثم اعتبروا القرون التي تفصل بينهم وبين أولئك القدماء قرونا متبربرة منحلة . كان القرن الثامن عشر - رغم ذلك - هو قرن الأغنيات الشعبية ، والمماراة المحاكية للمماراة القوطية ، والقصص الخيالية القوطية ، والاعجاب بكل ما هو طريف وجليل ، والحماقة ، والضغائن ، والحساسية ، والخرائب الصناعية التي يراد بها الزينة . كانت الحركة الرومانسية - في حقيقة أمرها - ضاربة الجذور في العصر الاوغسطي ، وما كان من الممكن لمدنية القرن الثامن عشر - تلك المدنية الهادئة المستقرة - ان تظل على هدوئها واستقرارها . اندلعت نيران الثورة الفرنسية وبان لكل ذي عينين ان الانسان لا يتحكم في القوى التاريخية قدر ما تتحكم تلك القوى فيه . ولكن اذا كان الانسان قد فقد على هذا النحو شرف كونه موجها لأحداث التاريخ ، فقد ظل في

ب . شو

تصور مكاني لازماني . فالنجزات الفنية والفكرية العظيمة في الماضي تتبسط أمامنا ، كأننا على خريطة ، وهي - في حد ذاتها - لا تتغير ، وإن كان خلق الجديد من الأعمال الفنية والفكرية خليقا بأن يغير من تقديرنا للصلة بين الماضي والحاضر ، والصلة بين أجزاء الماضي المختلفة . إن النظر في جوهره - لا يتغير ولكن نظرتنا إليه هي التي تتسع . وبحسب البوت أن يفكر في الزمن على نحو زمني ، فنده أن معنى التاريخ لا يوجد في التاريخ وإنما يوجد خارجه في صلة الإنسان بالله وفي صلة الله بالإنسان .

لم يكن البوت بطبيعة الحال أول من ثار على ميل القرن التاسع عشر إلى رؤية كل شيء في التاريخ . ففي مطلع ذلك القرن كان المفكر الدانمركي كيركجارد شديد الاحساس بما ينطوي عليه الوجود الفردي من عبء ولغز وقلق ورعب ، عبء رأى الفلاسفة التأمليين المنهجيين ، كهيجل ، أن تجاهلونه . الفلاسفة يتحدثون عن نمو الميول أو حركة الأفكار . ولكن عالمنا فيما يرى كيركجارد ليس عالم ميول وأفكار وإنما عالم بشر ، كل منهم لفز في حد ذاته وبالنسبة لذاته . لهذا يعد كيركجارد أول الوجوديين . كان يرى أن أهم شيء في الحياة هو صلة الإنسان بالله ، فالتعلق لا يستطيع

اثبات وجود الله وصلاحه . والإيمان قفزة في الظلام ، يدفع إليها البشر بتأثير ما يستشعرون من خوف ورعب وقلق . والتاريخ ، بمعنى من المعاني لا يهم .

وأهم تطوير فني ناجح لأفكار كيركجارد . إنما يوجد في روايات وأقاصيص كافكا ، فهي تصور تصويرا جميلا أفكار الخوف والرعب والقلق الكيركجاردية ، وإن كانت لا تتغفر في الظلام كي تغد - في اللحظة الأخيرة - بإطلالها العائري الحظ - أن رواية « الحاكم » تروى قصة رجل يجد نفسه متهما بجريمة لا يدري أنه ارتكبها بل ولا يعرف عن طبيعتها

الحقيقة الأولى أو المبدأ الأول (اللوجوس) ، وغدا الجنس البشري في التاريخ بمثابة تجسد لتلك الكلمة . وبدا المؤرخ بمثابة كاهن تلك المعقدة . ذهب كاولايل إلى أن تاريخ أمم القرب ينبغي أن يكون انجيلا جديدا لها ، يحل محل التوراة . وبرنارد شو في إيمانه بما سماه « قوة الحياة » - وهي بمثابة روح قدس يحيي في التاريخ الإنساني ويعمل من خلاله - إنما هو تلميذ لكاولايل .

ولعل الشاعر الحديث الذي فكر في التاريخ أعمق التفكير ، ومع ذلك لم يطعن إلى أي مفهوم دائري له أو إلى أي نظرية تفاؤلية دينوية ، هو ت.س. اليوت . يرى اليوت

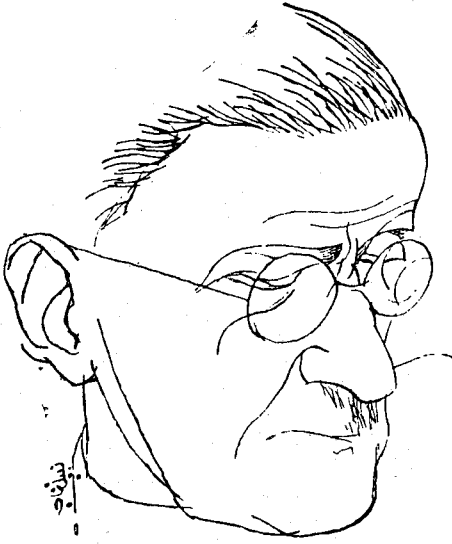
أن ثمة قوة عميقة تفصل بين الرب الأعلى وعالمه - فالعالم ساقط والإنسان مخلوق ساقط ، وأغلب التغيرات تؤدي إلى الانحطاط . وعندما يبحث اليوت عن فكرة

مجردة يدين لها بالولاء فإنه لا يلجأ إلى فكرة المود ولا إلى فكرة الجدلية وإنما يلجأ إلى فكرة التقاليد ، إلى شيء لا يتغير ، ويتوارثه الخلف عن السلف . وتصور اليوت للتقاليد

النجاة من أي نسبية أخلاقية كاملة . ومن الغريب ، في ضوء ما نعرفه من سمة الخلف بين المزاج الأوروبي ومزاج الشرق الأقصى ، أن فكرة العود الأبدى ، هذه التي أثارت حماس نيتشه وبيتس وجويس وشينجلر ، هي نفس فكرة عجلة الوجود العظيم التي تسمى الأديان الرافضة لهذا العالم كالبوذية والهندوكية إلى تحرير النفس عن طريقها . كذلك نجد في الماركسية

عناصر مشابهة لهذا المفهوم الدائري للتاريخ ، فالماركسيون لا يشرحون لنا قط السبب في أن مجتمع اللابطات متى تمكنا من تحقيقه لن ينقسم إلى طبقات مرة أخرى مثلما حدث للمجتمعات اللابطية البدائية في الماضي . تشترك الماركسية مع نظريات نيتشه وشينجلر في احتفانها العصر الإنساني ذلك الاحتضان الطروب .

« هكذا تطور الاهتمام بالماضي اهتماما مبعثه حب الاستطلاع الصرف إلى فلسفة منقطة ، شاملة للتاريخ . غدت العملية التاريخية - سواء أكانت عودا دائريا أم جدليا - بمثابة

ج . جويس

واحترام الحضارات والشرائع
العظيمة . وردة على الكارثة المحدقة
بنا - يتمثل في محاولته شد أزرننا
بتذكرنا بما أحرزناه قديما من
انتصارات ..

ما تحبه حق الحب يبقى

أما الباقي فيذهب جفاء

ما تحبه حق الحب لن ينتزع
منك

ما تحبه حق الحب هو ميراثك
الحق

عالم من هو ، عالمي ، أم عالمهم
أم أنه ليس ملكا لإنسان

مروج اليزيوم رغم أنها كانت في
قاعات الجحيم

ما تحبه حق الحب هو ميراثك
الحق

يريدنا باوند أن نعيش حسب
الطبيعة ، وأن نرى منجزات الإنسان
في العالم الطبيعي . ولا يعني هذا
أنه كان غافلا عن غرور الكائن الإنساني
وميله إلى التخریب (فربما كان هو

مند الحرب العالمية الأولى ، عندما
تأكد لدينا أن أي خطأ معناه الدمار
الشامل . لم نعد نعيش في عصر نمو
تاريخي . ومع ذلك فإن حالة الخطر
التي نعيش فيها لا يجب أن تدفعنا
إلى محو الثقافات التي انحدرت
إلينا عبر التاريخ . وإنما ينبغي
- على العكس - أن نتخبر من أعمال
الماضي العظيمة سندا لروحنا المعنوية ،
وأن نبذل كل مافي طاقتنا كي نضيف
إليها المزيد من الأعمال العظيمة . أن
في أعناقنا ديننا لأسلافنا ينبغي علينا
أن نفى به .

والكاتب الحديث الذي بذل
جهدا شاقا للوفاء بهذا الدين هو
الشاعر الأمريكي أوزا باوند . لم
يتوصل النقاد بعد إلى رأي موحد
بشأن قصيدته الطويلة « الأناشيد »
- أكثر قصائده طموحا - وأن كانوا
يعترفون بأنها تحوى مقطوعات غاية في
الروعة . أن باوند ليس بالوجودي
المسيحي أو الملحد - وليس بالشاعر
المسيحي . غير أن لديه ديانة
خاصة به هي عبادة اللحظات العالية
أو البطولية في التاريخ الإنساني ،

شيئا . ورواية « القلعة » تروى قصة
رجل يصل إلى قرية ليعمل ممثلا
للسلطات المقيمة في القلعة ، ولكنه
لا يتمكن قط من الاتصال بهذه
السلطات ، كي يعرف ماهية واجباته ،
أو يتأكد من أن عليه واجبات أساسا .
هاتان روايتان من طبيعة الخطيئة أو
الذنب ، عن طبيعة السلطة التي قد
تفتدينا من الخطيئة أو تحلنا منها .
ولكنهما لا يمكن أن يقرأ على أنها
أمثولتان دينيتان مباشرتان بالمعنى
المسيحي أو اليهودي (الذي كان
كافكا ينتمى إليه) . أن قصص
كافكا - مثل (سفر أيوب) - تجعل
القارئ يتعاطف تعاطفا عميقا مع
الضحية الحائرة أو الباحث المذنب ،
وتثير سؤاليين أساسيين : أتوجد
حقا سلطة علوية ؟ وإذا كانت موجودة
حقا فهل هي عادلة ؟ ويتوسل كافكا
إلى عقولنا ووجداننا أكثر ما يتوسل
بتصويره على نحو صاف عميق ،
لنتلق عصرنا (وربما قلق كل العصور
وإن كان عصرنا أشدها وعيا به) .

وبعض خلفاء كيركجارد المحدثين
مثل الفيلسوف الروائي الكاتب
المسرحي الفرنسي جان بول سارتر
لا يشاركون كافكا إحساسه الديني ،
بل هم ملحدون . غير أن الخوف
والرعب والقلق الذي ينظرون به إلى
تفحم الوعي الإنساني على العالم هذا
التفحم الذي يلوح تمسغيا ولا مبرر له
« إلا الإنسان ، عاطفة لا جدوى منها »
- يجعلهم يصرون مثل كيركجارد على
أن لكل حياة إنسانية فردية مفزاها
الفريد ، ولئن لم يكن ثمة إله فعلى
الإنسان أن يختاره لنفسه ، لا بل
للإنسانية كلها ، وذلك عبء فادح .

إن الوجودية - مسيحية أو
ملحدة - تنبى تقليدية البوت
المسيحية في تجاوزها للموقف
التاريخي من التجربة . وكل هذه
الاتجاهات الثلاثة تناسب توتر عصرنا
هذا التوتر السكوني : فنحن نشعر
بأن عصرنا تثبت بجبل تلجى ،
وعندما يلدب هذا الجبل - فقد نفرق
جميعا - استولى هذا الإحساس علينا

مكتبتنا العربية

لأنه فصل مسرف في التكدير والظلم ،
وأثر عليه النص الذي كتبه أجيبند
كتاب عمر رجوع الملكية لأنه ينتهي
نهاية سعيدة ..

لن نجدنا أن نرد على الدكتور
جونسون بأن النهاية المحزنة التي
ارتضاها شكبير لأبطاله نهاية
منطقية ، لأن الفضيلة كثيرا ماتت
في الحياة الواقعية ، ففي مقدوره أن
يرد بقوله أنه حتى لو كان الأمر
كذلك ، فلا ينبغي للفضيلة أن تنهزم
في الشعر الدرامي ، ورغم أننا
نستطيع أن نحترم الأحاسيس الرقيقة
التي تكمن وراء نقد جونسون
للمسرحية ، إلا أننا لا نتفق معه
اليوم ونرى مع تشارلز لام ، ومع
شكبير نفسه - أن موت لير كان خير
دواء لآلامه :

... إنما يكرهه

من يود أن يمدّه أكثر من ذلك

على مخلة هذا العالم القاسي

ذلك أن وضع أي « خاتمة
سعيدة » للمسرحية من شأنه أن يكون
انحدارا عن الدورة فائرا ومملا ..

التجارب في الرواية الحديثة

ونجىء الى الرواية الحديثة فنجد
أنها بلغت ذروتها ، كشكل فني في
أعمال جورج اليوت والروس العظماء ،
وهنري جيمز . واقترب ذلك بعيل
متزايد الى التجريب ، والإناقة ،
والتعقيد . فهنري جيمز كان يعد
روايات دوستويفسكي وتولستوي
« ضروبا من البودنج السائل » كتابة
غن افتقارها الى الشكل مثل روايات
فلوير وتورجنيف ويتخذ من فلوير
وتورجنيف أساتذة له ، ويكره لجوء
الروائيين الفكتوريين - مثل تاركى -
الى مخاطبة القارئ مباشرة ، مخاطبة
تكسر سحر الوهم الذي يحاول الروائي
أن يخلقه . قدم هنري جيمز الى
الرواية تكتيك سرد القصة من وجهة
نظر مراقب لا يلزم أن يكون - بالضرورة -
شخصية رئيسية من شخصيات
القصة ، ولكن حب استطلاع -
ونجاحه أو فشله في إرضاء هذه النزعة

الضيق الذي تقصده عادة عندما
نتحدث عن روايات زولا مثلا - أي
تسجيل الحقيقة تسجيلا مفصلا ،
ومعالجة الجوانب القبيحة من الحياة
مما هو أجدر باسم « الطبيعة » منه
باسم « الواقعية » - وإنما يستخدم
الكلمة بمعناها المقابل ، في كلامنا
العادي ، لـ « المثالية » . ومرة
أخرى نجد أن معنى « الواقعية »
و « المثالية » في الفن يختلف عن

ت . س . اليوت

معناها في الفلسفة ، ولهذا نؤثر أن
نعرف الكاتب « الواقعي » بأنه الكاتب
الذي يعتقد أن الصدق مع الحقائق
التي يلاحظها - سواء أكانت متعلقة
بالعالم الخارجي أم بمشاعره الخاصة
به أمر مهم ، في حين نعرف الكاتب
« المثالي » بأنه الكاتب الذي يريد
أن يخلق صورة طيبة للعالم ، تسمو
بأخلاق القساري . أن الدكتور
جونسون ، على سبيل المثال ، لم
يستطع أن يعيد قراءة الفصل الأخير
من مسرحية شكبير « الملك لير »

نفسه من هذا النوع) . ولكنه كان
- على الأقل - عاشقا لجمال الطبيعة
وللفن والشعر . ولو أننا أردنا أن
نمبر عن ولائنا لأحسن ما في ترانسا
الإنساني ، وموقفنا من التاريخ لما
وجدنا خيرا من شعاره : « ما تحبه
حق الحب هو ميراثك الحق » .

هكذا اتخذت الحاسة التاريخية

في الأدب الحديث أشكالاً مختلفة ،

وانتجت عقائدها الخاصة وردود
الفعل ضد هذه العقائد ، ولكنها ظلت
- في كل حال - عنصرا حيويا من
عناصر الثقافة الحديثة ، عنصرا
يستطيع أن يقوى من روحنا المعنوية في
أزمتنا الراهنة .

مفهوم جديد للواقعية

وفي الفصل الثاني (الواقعية)
وعلم النفس ، والتجارب في الروايات
الحديثة (يقول المؤلف إنه لا يستخدم
كلمة « الواقعية » هنا بمعناها

مكتبتنا العربية

عظيم . ولم يكن معاصره د . ه .
لورانس يملك ذلك النوع من الخيال .
ان لورانس يتخذ مكانه في غضب ،
الى جانب بعض شخصياته ضد بعض ،
ويستبد بقرائه على نحو غير معهود في
سواه من كبار الروائيين . ان طريقته
في الكتابة تتسم بالسرعة ، ونفاذ
الصبر ، والتدفق . فهو يكتب
باهمال ، أو يتعجل الأمور ، الى ان
يصل الى مشهد مثير لاهتمامه ، وعند
ذلك تبتدى مواهبه بكل قوتها . واذا
كانت روايات فيلدنج تبدأ باستخدام
عدد من المواضع الأدبية المتفق عليها
وروايات جيمز وجويس تبدأ بابتداع
مواضع خاصة بها ، فان روايات
لورانس تلوح وكأنها تريد ألا تكون
أعمالاً أدبية على الإطلاق . اما أغلب
الروائيين الذين ظهروا منذ عام

في القارئ هو الفوضى الفائرة ، وان
المرء يحتاج الى كثير من الوقت والجهد
قبل أن يتمكن من تفهم البناء الفني
والمعنوى لها ، وانه بالرغم من تعقد
خيوطها فان حبكةها - وهي وصف
يوم ليس فيه ما يميزه عن غيره من
الأيام - تلوح ، عند القراءة الأولى ،
أضعف من أن تحتل ثقل الجو الكثيف
الذي تدور فيه الرواية . كذلك
وصفها بعض النقاد بأنها قمة امكانيات
الرواية من حيث هي شكل فني ،
بأنها الرواية التي تنتهي عندها كل
الروايات . وشعر آخرون بأنها ليست
رواية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ،
لان احساسنا بالجهد الفني المبذول
فيها يصرفنا عن الاحساس بالحياة
التي تصورها . وهذا ، فيما نظن
هراء ، فقد كان جويس ذا خيال ملهوى

يعذو الموضوع الأساسي للقصة ،
وبينما يحاول أن يحكم على الآخرين ،
نجد أنفسنا مسوقين الى الحكم
عليه . جلب هنرى جيمز الى القصة
وجهات نظر هي من الحديق ،
وشخصيات هي من التحفظ والتهديب ،
وأهدافا هي من الخفاء الى الحد الذي
كان خليقا بأن يلوح لأى روائي قبله
متعذر التصوير . وقد جعلت رهافة
احساسه وصعوبة ارضائه بعض النقاد
يقارنونه بجين أوستن . على ان عالمه
ليس محسوسا كعالمها فان شخصياته
الرهيفة تتسع رهافتها من خيوط
أحشائها . انها تلوح - أحيانا -
وكانها تسبح في حوض كبير للأسماك
الذهبية ، أو كأنها تتحرك في عالم
يتسرب منه الهواء شيئا فشيئا . كان
جيمس يحب جو اللغز والغموض :
وجمله المثقة قد كتبت بأكبر قدر
ممكن من التركيز .

ان الاسراف في الاعتماد على
البراعة ، وعلى الانطباعات الرهيفة
للحالات النفسية والمناظر والمواقف ،
والكشف الحريص عن الجسائل
النفسية التي تؤلف هذه الانطباعات ،
كلها قد تؤدي بالروائي الى فقدان
الحس البناء . واذا كان جيمز قد عنى
ببناء قصصه ورواياته أشد العناية
فان أمثال دوروثي رتشاردسون وكاترين
مانسفيلد وفرجينيا ولف ، ممن طوروا
التكتيك الانطباعي وجليوا معهم الى
الرواية الشيء الكثير من مادة الشعر ،
قد تعرض لخطر اهمال البناء والفصل
بين الشخصية والحدث .

ومناقشة عنصر البناء في الرواية
تعنى ، ان عاجلا أو آجلا ، مناقشة
رواية « يوليسيز » لجويس . لقد
وصف ١ . ١ . رتشاردز أجزاء هذه
الرواية بالتفكك ، ولكن ذلك لا يلوح
لنا وصفا عاديا لها . فقليلة هي
الروايات التي تفوقها أحكام بناء ،
وقليلة هي الشخصيات التي تفوق
ستفن ديدالوس وليوبولد بلوم براعة
تصوير .

من الحق ، على أية حال ، ان
أول انطباع تخلفه رواية « يوليسيز »

١ . باوند

مكتبتنا العربية

ولتردى لاشيرير ورويث بيتر ،
واندرونيج - معاصرون على الإطلاق .
خذ مثلا هذه الأبيات للشاعر اللاتيني
كاتولوس :

انى احب وأكره

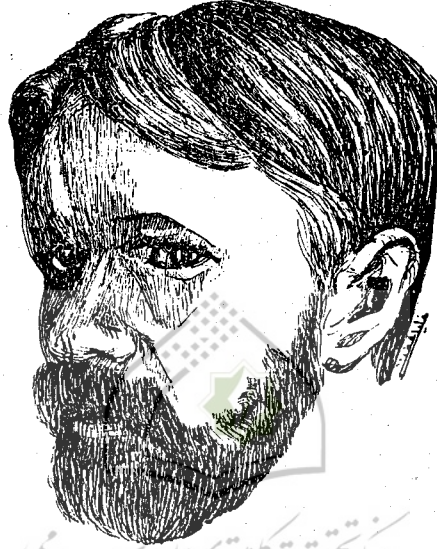
تسالوننى وكيف يكون ذلك ؟

فأقول لكم انى لا أعلم كيف ،
ولكنى أعلم أن ذلك يعذبنى .

تجدها أبياتا حديثة ، وذلك
لما تنطوى عليه من تقدم ، وازدواج
شعورى ، فالنغمة الحديثة فى الشعر
هى النغمة التى تحرك أوتار قلوبنا
فى وضعنا الإنسانى الراهن . وما دام
عصرنا عصر توتر وشد ، وجذب فمن
المحتمل أن نظل نستمتع بالأبيات التى
من قبيل أبيات كاتولوس السالفة
الذكر .

ومما يدل على طبيعة الشعر
الحديث أن نرى شعراء يكترون من
الإشارة الى البحر واستمداد صورهم
منه : فالبر هو السطح الذى نسير
عليه آمنين . انه يمثل العقل الواعى
الصاحى . ولكن البحر بالغ العمق ،
وفى استطاعتنا أن نفوس فيه تحت
ضغوط قوية ونماني ارتعاشات بالغة
الشدّة ، انه يمثل العقل فى حالة
النوم ، ويبرز بالأطياف المزعجة .
ومثلما نجد أن مساحة الماء على ظهر
الكرة الأرضية أكبر بكثير من مساحة
اليابسة ، نجد أن الجانِب قبل
الشعورى واللاشعورى من حياتنا
النفسية أكبر بكثير من الجانِب
الشعورى . نحن نخشى الأركان
الخفية من نفوسنا لأننا نخشى أن نتوه
فى عالم النوم والأحلام الى الأبد .
ولكننا نجها كما نخشاها ونشعر فى
قرارة نفوسنا بأن البحر هو المصدر
الأول للحياة ، وأن تلك الجوانِب
النفسية الخافية عن الأعين هى مصدر
كل الرغبات والدوافع التى تحركنا .
وقد كان الشعراء الذين من نوع
رامبو هم أول من ارتاد بحر اللاوعى ،
فى ميدان الشعر على الأقل .

فرويد أن تطبق على أعمال كتاب تأثروا
به تأثرا واعيا ، مثل توماس مان ،
ولكن من الممكن أيضا أن تطبق على
أعمال كتاب لم يسمعوها باسمه قط
مثل شكسبير . وعلى ذلك فإذا كان
تأثير كيركجارد قد اقتصر على عدة
أعمال أدبية جاءت بعده ، فإن النماذج
الفرويدية موجودة قبل فرويد وبعده .

د . ه . لورنس

وما على المرء الا أن يدور بصره حوله
كى يتبينها . ولا يبقى مجال للشك -
رغم ذلك - فى انه كان الدافع الى
ما نراه فى كثير من الروايات الحديثة
من صراحة فى صف العلاقات الأسرية
والانفعالات الجنسية .

الفموض فى الشعر الحديث

وفى الفصل الثالث « التفقيد
والإلغاء والتورية الساخرة والفموض
فى الشعر الحديث » يقول المؤلف أن
حادثة الأدب الحديث تتجلى أكثر
ما تتجلى فى الشعر . ورغم ذلك نجد
من العسير علينا أن نشير الى محك
للحادثة فى الشعر . أن بعض قصائد
الماضى البعيد تلوح لنا حديثة فى
نغمتها ، بينما لا يلوح لنا أن بعض
الشعراء المحدثين المجددين - مثل

ومن أهم المفكرين المحدثين الذين
أثروا تأثيرا عميقا فى الرواية الحديثة ،
وفى كل أشكال الأدب والفن سيجموند
فرويد . غدت أفكار فرويد جزءا من
المنامخ الثقافى لمصرنا الى الحد الذى
صرنا معه ندمها أمورا مسلما بها ،
وننسى مدى الدهشة ، بل والصدمة ،
التي سببتها للغمير الأدبى عندما
أذيعت لأول مرة . أن تصور فرويد
للأنا والهو والأنا الأعلى واللاشعور
معروف جيدا ولا حاجة بنا الى
الإفاضة فى الحديث عنه هنا ، ولكن
حينما أن نلاحظ أن القالب الأساسى
لتفكيره يشبه - من عدة نواح - قالب
تفكير الفيلسوف الألماني الرومانسى
الثنائى شوبنهاور ، وأن كلا الرجلين
قد أثر فى الروائى الألماني العظيم
« توماس مان » . من الممكن لآراء

مكتبتنا العربية

أحدث قصائده « الأناسيد » فقد ازداد إقبالا في هذا المنهج : انه يراوح بين استخدام الحروف الصينية والمتطافات المأخوذة عن اليونانية ، واللاتينية ، واللغات المنفرعة من اللاتينية . وهذا التعامل من جانب باوند واليوت (وخصوصا باوند) شيء يغيظ القارئ لكنه لا يجب أن يعد مجرد تباه فارغ : فهو وسيلة مشروعة يتوصل الشاعران بها الى قول ما يريدان أن يقوله . ان اليوت اذ يقتبس أبيات قدامى الشعراء ، أو يحورها ، أو يلمع اليها ، انما يمكننا من رؤية الماضي والحاضر في منظور تاريخي طويل ، ويرينا انهيار القيم القديمة .

الحدأة في الدراما

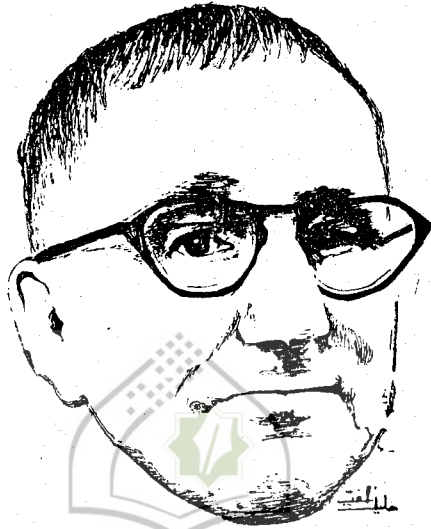
وفي الفصل الرابع (« الحدأة » في الدراما) يتحدث المؤلف عن تأثير الكتاب الأوربيين والأمريكيين في المسرح الإنجليزي الحديث ، وأهم أولئك الكتاب هم : تشيكوف ، وإبسسن ، وبرخت ، وبونسكو ، وأونيل ، وتينيسي وليمز ، وأثر ميلر .

أضاف تشيكوف الى التكنيك المسرحي منهجا جديدا يتمثل في كون شخصياته لا يرد بعضها على بعض ردا مباشرا ، وانما يمضي كل منها في مناجاة نفسه مناجاة باطنية غامضة ، تعبر عن عزلته النفسية ، وتكشف عن انغماسه في ذاته وشروذ ذهنه . وأضاف إبسن على مهادة الاسكندنافية ، وشخصه المقتطمين من الطبقة المتوسطة في أغلب الأحيان ، نكهة محلية خاصة ، مستخدما الرموز « كالبطة البرية » ليعبر عما لا تعبر عنه الكلمات المباشرة .

وكلا الرجلين يلوح كمن يمضي بقلبه الى عوالم مفرقة في الخيال . فسطح مسرحيهما طبعي رقيق ، تكمن تحته الفانتازيا ، وتحت الفانتازيا تكمن استبصارات إنسانية بالغة العمق . وهما ، في هذا ، يشبهان دوستوفسكي ، فدوستوفسكي .

واجه اليوت وباوند مشكلة انفصال الفن عن الحياة باللجوء الى فكرة الثقافة أو « التقاليد » . فالتفاعل بين الفن والحياة انما يتم في اطار « ثقافة » المجتمع الإنساني . ولا يمكن للحياة والفن على السواء أن يلبغا أى مستوى رفيع مالم تكن الثقافة التى تضمهما رفيعة المستوى

ان غوص الشاعر الحديث في أعماق ذاته سبب من أبرز الأسباب التى تجعل شعره صعبا . انه تائه في هذا البحر لا يستطيع أن يفسر وجوده وتصرفاته وعذابه فيه ، باكثر مما يستطيع الحالم أو المشرف على الفرق أن يفسرها . والى جانب هذا النوع من الشعر المكتوب على مستوى

ب . بريخت

هى الأخرى . ان كلمة الثقافة تعنى تربية المعارف والأذواق تربية تمكنها من تفهم الأدب ، والفنون الجميلة ، والعلم ، والسياسة ، والتكنولوجيا ، كما تعنى اكتساب آداب السلوك ، وكل أشكال العرف والعادات السائدة بين الأمة أو القبيلة أو الطبقة الاجتماعية . وصعوبة قصائد باوند واليوت لا تنبع من استخدامهما مادة الاخلام وانما تنبع من اتساع رقعة اشاراتها الثقافية . فهما يفترضان في القارئ من المعرفة باللغات والآداب المختلفة مالا يملكه في الواقع ، ويكتبان على هذا الاساس .

وقد صار اليوت في أعماله الأخيرة أقل ميلا الى استخدام هذا المنهج عن ذي قبل . أما باوند ، في

لا شعورى ، نجد شعرا مكتوبا على مستوى شعورى ولكنه لا يقلل عن سابقه غموضا . وقصائد اليوت وباوند من هذا النوع المكتوب بوعي ، والغامض رغم ذلك . فهما يتجنبان الهوية القائمة بين الفن والحياة ، تلك الهوية التى أدت بالشعراء الرمزيين من ناحية ، وبرامبو واتباعه من ناحية أخرى ، الى السير في طريق مسدود . ان فكرة الفن الخالص المنفصل عن الحياة فكرة عقيمة ، وفكرة السريالية القائلة بان الشعر ينبغي أن يكون حيا باى ثمن ، فكرة عقيمة هى الأخرى . فالسرياليون يصورون عذاب عصرنا وفوضاه ولكنهم قلما ينتجون في صياغة هذا الاحساس صياغة فنية .

ص . بيكيت

بلسانه يمكن أن تعرف كل جوانب
الموقف وهو إذ يقول كل شيء يدع
الشاعرية تفلت من قبضته .

وخلفاء شو الذين ساروا على
منهجه ، أو على نهج قريب منه ،
يهتمون بمشاكل الحياة اليومية ،
ويعطفون على الطبيعة الإنسانية ،
لكنهم أضال منه قامة ، وبشاركونه
افتقاره الى الرؤيا الشعرية .

فجولز ورذى و ج . ب . بريستلى
هما شو دون أن يملكا

فطنته . وجيمز بريندى هو شو دون
أن يملك قدرته على التفكير المتسق .

ولعل شون أو كيزى ، في مسرحياته
تذكره عن حياة دبلن ، هو الكاتب

المرحى الوحيد الذى تحول الى
ابسن وتشيكوف كى يتعلم منهما

« الواقعية الشعرية » . غير أن
مسرحياته الأخيرة ، منذ « الكاس

الفنى الصغير » ، تطرح عنها ائفال
الواقعية كى تتوصل الى ضرب من

التعبيرية الألمانية ، وتعلو نغمة لغته
حتى تصير شعرا منشورا لا يخلو من

تكلف . ومن قبيل المفارقة أن تكون
مسرحياته الأخيرة التى يغلب عليها

جانب الدعاية السياسية أقل قدرة
على تحريك الضمير الاجتماعى من

مسرحيته الباكرا « المحرث والنجوم » ،
تلك المسرحية التى امتازت بالموضوعة

الكاملة ، ومع ذلك اهاجت مشاعر
أهل دبلن . والظاهر أن الإيرلندى

الذى يقم خارج بلاده ، مثل أوكيزى ،
يفقد - مع مرور الزمن - ميالا الى

المبالغة فى تأكيد صفاته القومية ،
مما يفقد عمله صدقه الأول .

يشارك المسرح الكلاسيكى والمزح

الشكسبيرى فى انهما يهدفان اساسا

الى امتاع المتفرج وتحريك مشاعره .

وهما ، فى ذلك ، يختلفان عن مزح

المصور الوسطى الذى يهدف الى

الإرشاد والسو بالأخلاق . وقد كانت

مسرحيات الكاتب الألمانى العظيم

برتولد برخت أقرب الى مسرحيات

المصور الوسطى منها الى المسرح

الكلاسيكى والشكسبيرى . ففى

أما سجلات أخبارية ك « الأمل شجاعة »

و « جاليليو » أو مسرحيات أخلاقية

يهدف من المسرحية عادة عند تمثيلها ،
لأنه لا يسهم بشيء فى تطوير أحداثها .

والحدث فى نهاية المطاف ، هو
ما يجعل من الدراما دراما .

أخذ شو عن ابسن الفكرة
القائلة بأن مشاكل الحياة المعاصرة ،

تلك المشاكل الواقعية الجادة ، غير
المرحة ، يمكن أن تقدم على خشبة

المسرح ، وفى مسرحية « منزل القلوب
المحطمة » استفاد من حيلة تشيكوف

التي أشرنا اليها ، وهى جعل
الشخصيات تحدث نفسها ، بدلا من

أن يتحدث بعضها بعضا (ولندكر
أحقاقا للحق أن هذه الحيلة ليست

جديدة تماما فنحن نجد شيئا قريبا
منها فى ملاهى الأمزجة عند بن جونسون)

على أن الشيء الذى أخفق شو فى أن
يأخذه عن ابسن وتشيكوف هو

قدرتهما على استخدام الرموز -
النورس المضروب بالرصاص ، والغابة

البداية ، وبستان الكرز المعروض
للبيع ، والبطة البرية الموضوعة فى

الطابق الأعلى لمنح مسرحياتهما ، تحت
سطحها النثرى ، أبعاد الشعر . هذه

الرموز تجلو بعض جوانب الموقف التى
لا يمكن أن يعبر عنها تعبيرا صريحا ،

ولا تشعر بها الشخصيات نفسها
شعورا واضحا . أما شو فيشعر

دائما بأن كل موقف يمكن أن يكون
واضحا غاية الوضوح ،

وأن شخصيات المسرحية المتحدثة

يحب أن يضع على سطح رواياته
وأفاسيمه الأشياء العادية ، والمملة .

ولكن تحت هذا السطح توجد عناصر
هزلية وميلودرامية عنيفة . وتحت

هذه العناصر توجد حكمة مأسوية .
ويمكن أن يقال أن من أهم ما أنجزته

النزعة الطبيعية فى مسرحيات القرن
الماضى ورواياته تقديمها عناصر المأساة ،

والأحاسيس العميقة ، فى أسلوب
بسيط لا أثر فيه لادعاء الرفعة

والجلال .

كان تشيكوف وابسن مبتدعين

لا معين ، ولكن خلفاءهما - رغم أنه
كان بينهم رجال ذوو مواهب عظيمة -

كشو - اقتصروا على استخدام
تجديداتهما التكنيكية دون أن يضيفوا

اليها شيئا من عندهم ، أو دون أن
يستخرجوا منها كل امكانياتها .

ولاشك فى أن شو كان مختلفا عن
تشيكوف وابسن فى أنه جعل مسرحياته

تعبيرا عن المشاكل التى تشغل عصره .
وأصرف فى ذلك الى الحد الذى جعل

روبرت جريفز يخرج من زمرة الكتاب
المرحيين على الإطلاق ، معتبرا إياه

كاتب محاورات هجائية ، كلوسيان ،
و « فيلسوفا استحال قائدا للدهماء » .

ومما يدل على عيوب شو ككاتب
مضحى أن مسرحيته « الإنسان

والسوبرمان » تضم مشهدا يدور بين
دون جوان والملاك . ولكن هذا

المشهد ، رغم أنه أكثر مشاهد
المسرحية إثارة لاهتمام القارئ ،

مكتبتنا العربية

مريخة ، ك « الانسان الطيب في ستشوان » .

ولكن على الرغم من ان مسرحيات برخت كثيرا ما نوقشت في بريطانيا ، فان تأثيرها الفعلى في المسرح الانجليزى المعاصر لم يكن بالمعق الذى قد نتصوره . ان مسرحه عقلانى في جوهره ، يفترض ان فى البشر دوافع قوية تدفعهم الى العمل ، رغم انها قد تكون نابغة من حب الذات او المصلحة (عندما نجد الحب او الاحسان في مسرحية لبرخت ، كما في شخصية ابنة جاليليو نجد الكاتب يعالج هذا الحب على انه بلاهة لطيفة) . كذلك يفترض مسرحه ان أى حديث عن الاخلاق حديث فارغ ، ما لم تمتلىء البطن الفارغة بالطعام اولاً ، وان الاسراف فى المالبسة الاخلاقية قد يؤتى ثمارا اجتماعية سيئة . غير ان برخت يؤمن أيضاً بأن ثمة صفات معنوية جديرة بالاعجاب ، رغم ان اصحابها كثيراً ما يكونون فريسة لاستغلال من لا يتحلون بها . ومسرح برخت ، كمرح شو ، مسرف فى ذهنيته . فهو يسلم بأن التواصل الذهنى بين الناس ، مهما كان محفوظاً بالاخطار ، ممكن . ومهما يكن من أمر فان فى المسرح الحديث اتجاه لا ذهني يقابل اتجاه برخت . ويسمى هذا الاتجاه أحياناً بمسرح العبث او عدم التواصل . وأهم مسرحية تمثله هى « فى انتظار جودو » لصمويل بيكيت ، وقد مثلت فى بريطانيا فى العقد الماضى من هذا القرن . وبيكيت كاتب إيرلندى كان صديقاً لجيمز جويس ، ومن تلامذته الى حد ما ، يكتب بالفرنسية أكثر مما يكتب بالانجليزية . ومسرحياته تجسد ذكريات شخصية وافكاراً مسيطرة على ذهنه ، ولكنها تشر أيضاً بضرب من العدمية المسيحية ، هو بمثابة القالب الذى يتبقى فى الذهن بعد ان يرفض المرء ، بحرارة ، عقائده المسيحية التى كان يؤمن بها فى طفولته ، وعندما يجدف عليها . ومسرحية « فى انتظار جودو » ، رغم انها حيرت النقاد حيرة شديدة عند

تقديمها لأول مرة على « مسرح الفنون » بمدينة لندن فى عام ١٩٥٥ ، قد صارت الآن مسرحية معروفة جيداً ، ونوقشت كثيراً ، ولذا لا نحتاج الى ان نتحدث عنها .

والكاتب الأوروبى الذى يشسبه بيكيت ، لا من حيث المزاج وانما من حيث طريقة الكتابة ، هو الكاتب المسرحى الرومانى ، الذى يكتب بالفرنسية ، يوجين يونيسكو .

وتروى لنا مسز كارول جراندبا ، إحدى صديقاته القدامى ، ان من بين الأسباب التى دفعته الى الكتابة ، اطلاعه على كتاب انجليزى - رومانى للمحادثات ، يراد به ارشاد المسافرين . راعته ثقافة هذه المحادثات ، وشعر بأنه يريد التعبير عن مهزلة اللغة . ان مزاجه اقل قتامة من مزاج بيكيت ، رغم ان مسرحه الهزلى كثيراً ما يخفى تحته نفحات منكرة بالشؤم . واذا كان موضوع بيكيت هو الحاد الانسان الذى يجب الله ، فان موضوع يونيسكو هو لا عقلانية الانسان الذى يجب المنطق . واذا كان من الممكن وصف بيكيت بأنه معاد للنزعة الانسانية ، فمن الحكمة وصف يونيسكو بأنه انسانى النزعة ، عيشى . فمسرحيته « الخريت » ، التى تعد أشهر أعماله يمكن ان تؤخذ على انها احتجاج انسانى على الحركات التى من قبيل الفاشية والنازية . وبطلها (الذى يظهر فى مسرحية أخرى ليونيسكو) موظف عادى ، هادئ الطبع يدعى بيرانجييه . وله صديق لا يفتأ يعيد على مسامحه انه ينبغي ان يكون أشد جدية فى موقفه من الحياة . وتدرجياً - تبدأ كل شخصيات المسرحية فى التحول الى خرايت . ويستجيب صديق آخر من أصدقاء بيرانجييه لهذا التحول . فلا بد ان وراءه حكمة ما .

الا يجمل بنا ان نتحول ولو مؤقتاً ، الى خرايت كى نفهم وجهة نظر هذا الحيوان ؟ ويتحول أقرب أصدقاء بيرانجييه الى خرايت امام أعيننا ، ثم تهجره فتاته لتلحق بقطيع

الخرايت ، وقد ابهجها ان حياتهم بسيطة ، جذابة ، تكون من الاندفاع الى الامام أو الارتداد الى الخلف ، ومن اصدار الأصوات ، واكل الشب . (اذا كان يونيسكو لا يثق بالمنطق) ،

فانه لا يثق أيضاً بصيحة ، « فلنعد الى الطبيعة » ويبقى بيرانجييه وحيداً وخائفاً ، لا يجد سبباً معقولاً للتمسك بانسانيته ، ولكنه يصر على الاحتفاظ بها رغم ذلك . وسائر مسرحيات يونيسكو اقتم من هذه المسرحية او اجتمع منها الى السادية . ففى مسرحية « الدرس » نجد مدرسا خصوصياً لا يفتأ يوجه الاسئلة الى تلميذته المراهقة . فاذا فشلت فى الاجابة عليها استشاط غضباً وتولاها الرعب . وأخيراً يقتلها على نحو أشبه بالاغتصاب . وفى مسرحية « الكراسى » نجد زوجين عجوزين يشغلان حارسين لقصر رفئى خرب وهما يصــــفان الكراسى استعداداً لاقاء محاضرة على مستمعين خياليين . وفى غير هذه المسرحية يتهم يونيسكو على العبارات والمواضع الرنة ، ويعيب على البورجوازية ثقافتها . وقد أثر فى اثنين على الأقل من الكتاب الانجليز الحديثين : ن . ف . سمبسون فى مسرحياته التى يغيب عنها عنصر المعنى ، وهارولد بنتسر (رغم انه متأثراً ببيكيت أيضاً) فى مسرحياته التى تتحدث عن نقص التواصل بين البشر .

وندع هذه المؤثرات الأوربية فى المسرح الانجليزى الحديث ، لنجد ان الكتاب المسرحيين الأمريكان قد أثروا فيه بدورهم . ففتيسى وليمز شاعر يخفى تحت قناع النزعة الطبيعية . يششق المواقف المتطرفة ، ويقابل - كما فى شخصيتى بلانش ديوا وزوج اختها - بين الرقة التدهورة والذكورة المتوحشة . وقد عبر جون أوزبورن ، فى إحدى مقالاته عن اعجابه البالغ بوليمز ، خاصة بنظرته الى المرأة . ولكن ثمة لسة « جنوبية قوطية » ، أمريكية محلية ، ادجار آلان بو .

لأسرة عائلها ممثل ناجح ، أفلح عن تمثيل الأدوار الكلاسيكية كي يصيب نجاحا تجاريا ، ويتسم بالبخل ، وربة الأسرة تنتمي الى طبقة اجتماعية ارفع من طبقة زوجها ، وتتم بالجابية والدقة والتهذيب ولكن دناءة زوجها تقطع الأسباب بينها وبين من هم على شاكلتها ، فتعكف على

السياسية التي ينبغي ان تتخذ .
واخيرا فهناك يوجين اونيل الذي لا يوجد في المسرح الانجليزي ما يشبه رائحته « رحلة النهار الطويلة في الليل » ، وقد اقامها على أساس ذكرياته المحزنة عن حياة أسرته . انها مسرحية لا تحوى أى مضمون تعليمي ، او أى رموز شعرية . فهي لدراسة

الجنس في انتاج وليمز . وهذه اللبسة ربما كانت غريبة عن الزواج الانجليزي .
ولادير ميلر مزاج أقتم من مزاج وليمز ، وأكثر تطهرا ، وأقرب الى الزواج الانجليزي . ومسرحياته بمثابة احتجاج على الظلم ، ومناقشة لقضايا السلطة والحرية ، والقرارات

رد على رأى

أشار الى الدكتور فؤاد زكريا (رئيس تحرير هذه المجلة) بقراءة مقاله الذى نشره عن « كانت في ترجمتين عربيتين » (العدد ٥٥) .

وقد تبين لى ان الهدف الأول من هذا المقال هو مهاجمة مشروع المكتبة العربية الذى يسهر عليه قادة الفكر في بلادنا . وأنا لا أقول انه كان يليق بهذه المحلة ان تشجع هذه المشروعات الثقافية العظيمة بدلا من مهاجمتها . بل اتساءل : لماذا يهاجم السيد رئيس التحرير مثل هذا المشروع ؟ يقول في صفحة (٢٠) : فمن الواجب ان تقوم اللجان المكلفة بالاشراف على مشروع مثل المكتبة العربية باختيار افضل الترجمات الفرنسية والانجليزية للنصوص المكتوبة بلغات غير هذه وتحرص على ان يطلع عليها المترجم او المراجع معا وعلى النص الاصلى ، وعلى اشهر ترجماته وأدقها على ان يكمل كل منها ما ينقص الآخر في هذه الناحية » .

وأود ان أقول ان هذا فعلا ما تحرص عليه اللجان ، وهذا ما نحرص عليه نحن المترجمون . ولم يكن الامر عسيرا بالنسبة الى الدكتور عبد الففار مكاوى او بالنسبة لى . فالدكتور مكاوى نال شهادة الدكتوراه من جامعة المانية ، وأنا نلت الدكتوراه من جامعة السوربون . فماذا بعد ذلك بالنسبة الى اللغات ؟ ان الدكتور مكاوى استعان بالترجمة الفرنسية لدلبوس ، الامر الذى لم يشر اليه الدكتور زكريا . ولم يجد ما يقوله عن كتاب المقدمة الا « والكتاب الثانى لم يتم فيه أى رجوع الى النص الالمانى ؟ » .

فمن أين جاء بهذا الكلام ؟
ان النص الالمانى قد استعمرته منه هو لمدة ثلاثة أعوام !! اما استاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوى فقد بذل من وقته ومن جهده الكثير في مراجعة هذا الكتاب على النص الالمانى الاصلى Hartenstein وليست مكتبة الدكتور فؤاد وجدها هى التى فيها نسخة المانية من هذا الكتاب !
ان الدكتور عبد الرحمن بدوى ليس بحاجة الى ان اعرفه الى الدكتور فؤاد زكريا الذى نال شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس تحت اشرافه .

وبالنسبة اقول : لقد صدرت الترجمة العربية الثالثة لجمهورية افلاطون للدكتور زكريا . فلماذا لم يشر الى النص الاجنبى الذى ترجم عنه هذا الكتاب ؟ هل هو النص الانجليزي الذى تعاهد عليه ، ام النص الفرنسى الذى اشترت اليه بقرائه ، وقدمه مع ترجمته الى دار الكاتب العربى ؟ أم انه استعان بهذا النص وذاك دون الاشارة الى هذا او ذاك !!

وقبل ان ابدأ بالرد على الجزء الثانى من مقالته أود أن اعترف بما يلى : ان الدكتور زكريا له أسلوبه الخاص في انتقاء الألفاظ والتعبيرات . وقد لا نوافقه بالضرورة على هذه الألفاظ وهذه التعبيرات . فهو يقول مثلا والامثلة لا عد لها ولا حصر ، في كتاب اسبينوزا (النهضة ١٩٦٢) صفحة ٢٠٢ : « هذا القول ... في رأينا أوضح دليل على اخفاق التفسير الحرفى لفكرة الله عند اسبينوزا ، بل هو قمة هذا الاخفاق » .. !!

ولا نعلم ان للاخفاق قمة الا عندك !!

وفي صفحة ١٩٣ « ونستطيع ان نقول ان طريقته هذه للكتابة ... هى في الوقت ذاته اختبار عسير يؤدي الى تمييز « الصبية من الرجال » من بين قرائه . العبارة في الاصل بين قوسين لبلاغتها !) أقول هل هذا كل ما يعرفه السيد رئيس التحرير من الاختبارات الفكرية والناهج العلمية والدراسات الفلسفية ، ان يكون الفرض هو « التمييز بين الصبية والرجال » !!
ان هذا الامر بينك وبين قراءك ولا حكم له علينا !

مكتبتنا العربية

ذلك كله في نطاق يوم واحد من أيام هذه الأسرة . وبتدع أونيل من الحيل المسرحية ما يمكن المشاهد لا من سماع ما تقوله شخصياته فحسب ، وإنما من سماع ما تفكر فيه أيضا ، متوسلا الى تحقيق ذلك باستخدام الأحاديث الجانبية ومناجاة الذات .

ماهر شفيق فريد

بلاحظ بعضهم بعضا . وكل منهم يوجه الى الآخر ملحوظات مؤلة ، ثم يعتدل له ، ولا يلبث ، ان عاجلا أو آجلا ، ان يوجه اليه تلك الملحوظات مرة أخرى ، انهم مرتبطون ببعضهم بحكم العادة ، أو الشعور بالندم أو الود الحقيقي ، أو الاشتراك في الألم . وترجع قوة المسرحية الى تصويرها

الشراب . وللهذين الزوجين ابن يعمل ممثلا ثانويا في فرقة أبيه ، وهو شاب مخنث سكير . وابن الآخر - ويمثل أونيل نفسه - مصاب بالتدنن ، يعيش الشعراء المنحطين الذين يكرههم أبوه المنتمى الى عائلة مزارعين كاثوليكية إيرلندية متعصبة في إيمانها بالخرافات . وأفرد هذه الأسرة مجبرون على ان

وانتقل الى طريقة الدكتور زكريا الخاصة في الترجمة .

انه يكتب في نفس الكتاب وفي صفحة (٨٦) الفكرة الكافية Adequate idea

الفكرة الكافية ؟ الفكرة الكافية كلمة لا معنى لها في اللغات الحية وغير الحية ! علما بانها الفكرة التي يلف ويدور حولها كتاب اسبينوزا كله . لماذا لا يقول : الفكرة المطابقة ؟ فان كانت لا تطابق الشيء (كما يقول المؤلف ...) فهي تطابق الحقيقة . وبالمناسبة فرسالة الدكتور زكريا موضوعها (مشكلة الحقيقة) ! . وفي صفحة ١٠٧ أجد ان ترجمة كلمة Panpsychism هي « شمول النفس » . وعلى هذا الأساس تكون مثلا كلمة Pangermanism معناها « شمول الجرمانية » ! .

والآن وقد بينت ان الذوق الأدبي يختلف بلا شك من شخص الى آخر انتقل الى الرد المباشر على كلامه . يقول عن الترجمة مؤكدا ان هذه هي الجملة الأولى من الكتاب وبذلك تكون حجة عليه وعلى : كتبت : ... ص ٤١ ... بل يجب أولا انشاء هذا العلم نفسه .

وهو يقول ان : « (الصحيح) : ... من أجل ابتداء هذا العلم ذاته منذ البداية . اعتقد انه لا يمكن ان تمر الأمور بهذه البساطة على صفحات المجلات العربية . ما هذا الابتداء منذ البداية ؟ أخشى ان يكون ابتداءك انت يا دكتور منذ البداية في رئاسة التحرير . وكيف تقرا كنت بعد ذلك ولا هم لك الا هذا « الابتداء منذ البداية » ؟ يلي ذلك :

الترجمة صفحة ٤٢ - « ... لانا لا نستطيع ان نستمر طويلا على هذه الحال » . التصحيح أو كما يقول « (الصحيح) » في رأيه : اذا انه (أي المرء) لا يستطيع ان يستقر طويلا على هذا الوضع اذاءه » .

ما هذا يا دكتور ؟ تقول « لا يستطيع ان يستقر طويلا على هذا الوضع اذائه » ؟ أرجو ان « يستقر الوضع اذاء » رئاستك لتحرير هذه المجلة التي كانت دائما ابدا مثلا للتفكير الرفيع والذوق الأدبي السليم .

ومن الطرائف ايضا :

الترجمة : وكانت النتيجة سوف تكون حتما اصلاح هذا العلم . والتصحيح كما يرى الدكتور فؤاد : وهو ما كان خليقا بان يؤدي الى اصلاح هذا العلم . هل هذه هي المراجعة الجادة في نظرك ؟ امن اجل هذا تهاجم الترجمة والمراجعة والمشروع نفسه ! وفي الترجمة كلمة « الفضول » ... وهو يرى ان الصحيح « سوء التصرف » ، وفي الترجمة اقول : « بصورة اقل وضوحا وأكثر غموضا في الشعور » .

وهو يرى ان الصحيح هو : « بصورة اقل غموضا وبعد عن الوعي » هل تظن حقا ان كنت قد بلغ « قمة الاخفاق » حتى يتكلم عن « سوء التصرف » و « البعد عن الوعي » ! ثم اذا كتبت ... « يتعلق » ... قلت أنت « يتوقف » ...

ماذا تعرف عن معنى التعلق في الفلسفة ؟

كل هذا من أجل ملء الصفحات بالكلام الذي هو على حد تعبيرك « ابتداء منذ البداية » وفي النهاية

ايضا !

ولله الامر من قبل ومن بعد .

دكتورة نازلي اسماعيل حسين

دكتوراه الدولة في الفلسفة من جامعة باريس

لأسرة عائلها ممثل ناجح ، أفلح عن تمثيل الأدوار الكلاسيكية كي يصيب نجاحا تجاريا ، ويتسم بالبخل ، وربة الأسرة تنتمي الى طبقة اجتماعية ارفع من طبقة زوجها ، وتتم بالجابية والدقة والتهذيب ولكن دناءة زوجها تقطع الأسباب بينها وبين من هم على شاكلتها ، فتعكف على

السياسية التي ينبغي ان تتخذ .
واخيرا فهناك يوجين اونيل الذي لا يوجد في المسرح الانجليزي ما يشبه رائحته « رحلة النهار الطويلة في الليل » ، وقد اقامها على أساس ذكرياته المحزنة عن حياة أسرته . انها مسرحية لا تحوى أى مضمون تعليمي ، او أى رموز شعرية . فهي لدراسة

الجنس في انتاج وليمز . وهذه اللبسة ربما كانت غريبة عن الزواج الانجليزي .
ولادير ميلر مزاج أقتم من مزاج وليمز ، وأكثر تطهرا ، وأقرب الى الزواج الانجليزي . ومسرحياته بمثابة احتجاج على الظلم ، ومناقشة لقضايا السلطة والحرية ، والقرارات

رد على رأى

أشار الى الدكتور فؤاد زكريا (رئيس تحرير هذه المجلة) بقراءة مقاله الذى نشره عن « كانت في ترجمتين عربيتين » (العدد ٥٥) .

وقد تبين لى ان الهدف الأول من هذا المقال هو مهاجمة مشروع المكتبة العربية الذى يسهر عليه قادة الفكر في بلادنا . وأنا لا أقول انه كان يليق بهذه المحلة ان تشجع هذه المشروعات الثقافية العظيمة بدلا من مهاجمتها . بل اتساءل : لماذا يهاجم السيد رئيس التحرير مثل هذا المشروع ؟ يقول في صفحة (٢٠) : فمن الواجب ان تقوم اللجان المكلفة بالاشراف على مشروع مثل المكتبة العربية باختيار افضل الترجمات الفرنسية والانجليزية للنصوص المكتوبة بلغات غير هذه وتحرص على ان يطلع عليها المترجم او المراجع معا وعلى النص الاصلى ، وعلى اشهر ترجماته وأدقها على ان يكمل كل منها ما ينقص الآخر في هذه الناحية » .

وأود ان أقول ان هذا فعلا ما تحرص عليه اللجان ، وهذا ما نحرص عليه نحن المترجمون . ولم يكن الامر عسيرا بالنسبة الى الدكتور عبد الففار مكاوى او بالنسبة لى . فالدكتور مكاوى نال شهادة الدكتوراه من جامعة المانية ، وأنا نلت الدكتوراه من جامعة السوربون . فماذا بعد ذلك بالنسبة الى اللغات ؟ ان الدكتور مكاوى استعان بالترجمة الفرنسية لدلبوس ، الامر الذى لم يشر اليه الدكتور زكريا . ولم يجد ما يقوله عن كتاب المقدمة الا « والكتاب الثانى لم يتم فيه أى رجوع الى النص الالمانى ؟ » .

فمن أين جاء بهذا الكلام ؟
ان النص الالمانى قد استعمرته منه هو لمدة ثلاثة أعوام !! اما استاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوى فقد بذل من وقته ومن جهده الكثير في مراجعة هذا الكتاب على النص الالمانى الاصلى Hartenstein وليست مكتبة الدكتور فؤاد وجدها هى التى فيها نسخة المانية من هذا الكتاب !
ان الدكتور عبد الرحمن بدوى ليس بحاجة الى ان اعرفه الى الدكتور فؤاد زكريا الذى نال شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس تحت اشرافه .

وبالنسبة اقول : لقد صدرت الترجمة العربية الثالثة لجمهورية افلاطون للدكتور زكريا . فلماذا لم يشر الى النص الاجنبى الذى ترجم عنه هذا الكتاب ؟ هل هو النص الانجليزي الذى تعاهد عليه ، ام النص الفرنسى الذى اشترت اليه بقرائه ، وقدمه مع ترجمته الى دار الكاتب العربى ؟ أم انه استعان بهذا النص وذاك دون الاشارة الى هذا او ذاك !!

وقبل ان ابدأ بالرد على الجزء الثانى من مقالته أود أن اعترف بما يلى : ان الدكتور زكريا له أسلوبه الخاص في انتقاء الألفاظ والتعابير . وقد لا نوافقه بالضرورة على هذه الألفاظ وهذه التعابير . فهو يقول مثلا والامثلة لا عد لها ولا حصر ، في كتاب اسبينوزا (النهضة ١٩٦٢) صفحة ٢٠٢ : « هذا القول ... في رأينا أوضح دليل على اخفاق التفسير الحرفى لفكرة الله عند اسبينوزا ، بل هو قمة هذا الاخفاق » .. !!

ولا نعلم ان للاخفاق قمة الا عندك !!

وفي صفحة ١٩٣ « ونستطيع ان نقول ان طريقته هذه للكتابة ... هى في الوقت ذاته اختبار عسير يؤدي الى تمييز « الصبية من الرجال » من بين قرائه . العبارة في الاصل بين قوسين لبلاغتها !) أقول هل هذا كل ما يعرفه السيد رئيس التحرير من الاختبارات الفكرية والناهج العلمية والدراسات الفلسفية ، ان يكون الفرض هو « التمييز بين الصبية والرجال » !!
ان هذا الامر بينك وبين قراءك ولا حكم له علينا !

مكتبتنا العربية

ذلك كله في نطاق يوم واحد من أيام هذه الأسرة . وبتدع أونيل من الحيل المسرحية ما يمكن المشاهد لا من سماع ما تقوله شخصياته فحسب ، وإنما من سماع ما تفكر فيه أيضا ، متوسلا الى تحقيق ذلك باستخدام الأحاديث الجانبية ومناجاة الذات .

ماهر شفيق فريد

بلاحظ بعضهم بعضا . وكل منهم يوجه الى الآخر ملحوظات مؤلة ، ثم يعتدل له ، ولا يلبث ، ان عاجلا أو آجلا ، ان يوجه اليه تلك الملحوظات مرة أخرى ، انهم مرتبطون ببعضهم بحكم العادة ، أو الشعور بالندم أو الود الحقيقي ، أو الاشتراك في الألم . وترجع قوة المسرحية الى تصويرها

الشراب . وللهذين الزوجين ابن يعمل ممثلا ثانويا في فرقة أبيه ، وهو شاب مخنث سكير . وابن الآخر - ويمثل أونيل نفسه - مصاب بالتدنن ، يعيش الشعراء المنحطين الذين يكرههم أبوه المنتمى الى عائلة مزارعين كاثوليكية إيرلندية متعصبة في إيمانها بالخرافات . وأفرد هذه الأسرة مجبرون على ان

وانتقل الى طريقة الدكتور زكريا الخاصة في الترجمة .

انه يكتب في نفس الكتاب وفي صفحة (٨٦) الفكرة الكافية Adequate idea

الفكرة الكافية ؟ الفكرة الكافية كلمة لا معنى لها في اللغات الحية وغير الحية ! علما بانها الفكرة التي يلف ويدور حولها كتاب اسبينوزا كله . لماذا لا يقول : الفكرة المطابقة ؟ فان كانت لا تطابق الشيء (كما يقول المؤلف ...) فهي تطابق الحقيقة . وبالمناسبة فرسالة الدكتور زكريا موضوعها (مشكلة الحقيقة) ! . وفي صفحة ١٠٧ أجد ان ترجمة كلمة Panpsychism هي « شمول النفس » . وعلى هذا الأساس تكون مثلا كلمة Pangermanism معناها « شمول الجرمانية » ! .

والآن وقد بينت ان الذوق الأدبي يختلف بلا شك من شخص الى آخر انتقل الى الرد المباشر على كلامه . يقول عن الترجمة مؤكدا ان هذه هي الجملة الاولى من الكتاب وبذلك تكون حجة عليه وعلى : كتبت : ... ص ٤١ ... بل يجب أولا انشاء هذا العلم نفسه .

وهو يقول ان : « (الصحيح) : ... من أجل ابتداء هذا العلم ذاته منذ البداية . اعتقد انه لا يمكن ان تمر الأمور بهذه البساطة على صفحات المجلات العربية . ما هذا الابتداء منذ البداية ؟ أخشى ان يكون ابتداءك انت يا دكتور منذ البداية في رئاسة التحرير . وكيف تقرا كنت بعد ذلك ولا هم لك الا هذا « الابتداء منذ البداية » ؟ يلي ذلك :

الترجمة صفحة ٤٢ - « ... لانا لا نستطيع ان نستمر طويلا على هذه الحال » . التصحيح أو كما يقول « (الصحيح) » في رأيه : اذا انه (أي المرء) لا يستطيع ان يستقر طويلا على هذا الوضع اذاءه » .

ما هذا يا دكتور ؟ تقول « لا يستطيع ان يستقر طويلا على هذا الوضع اذائه » ؟ أرجو ان « يستقر الوضع اذاء » رئاستك لتحرير هذه المجلة التي كانت دائما ابدا مثلا للتفكير الرفيع والذوق الأدبي السليم .

ومن الطرائف ايضا :

الترجمة : وكانت النتيجة سوف تكون حتما اصلاح هذا العلم . والتصحيح كما يرى الدكتور فؤاد : وهو ما كان خليقا بان يؤدي الى اصلاح هذا العلم . هل هذه هي المراجعة الجادة في نظرك ؟ امن اجل هذا تهاجم الترجمة والمراجعة والمشروع نفسه ! وفي الترجمة كلمة « الفضول » ... وهو يرى ان الصحيح « سوء التصرف » ، وفي الترجمة اقول : « بصورة اقل وضوحا وأكثر غموضا في الشعور » .

وهو يرى ان الصحيح هو : « بصورة اقل غموضا وبعد عن الوعي » هل تظن حقا ان كنت قد بلغ « قمة الاخفاق » حتى يتكلم عن « سوء التصرف » و « البعد عن الوعي » ! ثم اذا كتبت ... « يتعلق » ... قلت أنت « يتوقف » ...

ماذا تعرف عن معنى التعلق في الفلسفة ؟

كل هذا من أجل ملء الصفحات بالكلام الذي هو على حد تعبيرك « ابتداء منذ البداية » وفي النهاية

ايضا !

ولله الامر من قبل ومن بعد .

دكتورة نازلي اسماعيل حسين

دكتوراه الدولة في الفلسفة من جامعة باريس

مكتبتنا العربية

ذلك كله في نطاق يوم واحد من أيام هذه الأسرة . وبتدع أونيل من الحيل المسرحية ما يمكن المشاهد لا من سماع ما تقوله شخصياته فحسب ، وإنما من سماع ما تفكر فيه أيضا ، متوسلا الى تحقيق ذلك باستخدام الأحاديث الجانبية ومناجاة الذات .

ماهر شفيق فريد

يلاحظ بعضهم بعضا . وكل منهم يوجه الى الآخر ملحوظات مؤلة ، ثم يعتدل له ، ولا يلبث ، ان عاجلا أو آجلا ، ان يوجه اليه تلك الملحوظات مرة أخرى ، انهم مرتبطون ببعضهم بحكم العادة ، أو الشعور بالندم أو الود الحقيقي ، أو الاشتراك في الألم . وترجع قوة المسرحية الى تصويرها

الشراب . وللهذين الزوجين ابن يعمل ممثلا ثانويا في فرقة أبيه ، وهو شاب مخنث سكير . وابن الآخر - ويمثل أونيل نفسه - مصاب بالتدرد ، يشق الشعراء المنحطين الذين يكرههم أبوه المنتمى الى عائلة مزارعين كاثوليكية إيرلندية متعصبة في إيمانها بالخرافات . وأفرد هذه الأسرة مجبرون على ان

وانتقل الى طريقة الدكتور زكريا الخاصة في الترجمة .

انه يكتب في نفس الكتاب وفي صفحة (٨٦) الفكرة الكافية Adequate idea

الفكرة الكافية ؟ الفكرة الكافية كلمة لا معنى لها في اللغات الحية وغير الحية ! علما بانها الفكرة التي يلف ويدور حولها كتاب اسبينوزا كله . لماذا لا يقول : الفكرة المطابقة ؟ فان كانت لا تطابق الشيء (كما يقول المؤلف ...) فهي تطابق الحقيقة . وبالمناسبة فرسالة الدكتور زكريا موضوعها (مشكلة الحقيقة) ! . وفي صفحة ١٠٧ أجد ان ترجمة كلمة Panpsychism هي « شمول النفس » . وعلى هذا الأساس تكون مثلا كلمة Pangermanism معناها « شمول الجرمانية » ! .

والآن وقد بينت ان الذوق الأدبي يختلف بلا شك من شخص الى آخر انتقل الى الرد المباشر على كلامه . يقول عن الترجمة مؤكدا ان هذه هي الجملة الأولى من الكتاب وبذلك تكون حجة عليه وعلى : كتبت : ... ص ٤١ ... بل يجب أولا انشاء هذا العلم نفسه .

وهو يقول ان : « (الصحيح) : ... من أجل ابتداء هذا العلم ذاته منذ البداية . اعتقد انه لا يمكن ان تمر الأمور بهذه البساطة على صفحات المجلات العربية . ما هذا الابتداء منذ البداية ؟ أخشى ان يكون ابتداءك انت يا دكتور منذ البداية في رئاسة التحرير . وكيف تقرا كنت بعد ذلك ولا هم لك الا هذا « الابتداء منذ البداية » ؟ يلي ذلك :

الترجمة صفحة ٤٢ - « ... لانا لا نستطيع ان نستمر طويلا على هذه الحال » . التصحيح أو كما يقول « (الصحيح) » في رأيه : اذا انه (أي المرء) لا يستطيع ان يستقر طويلا على هذا الوضع اذاءه » .

ما هذا يا دكتور ؟ تقول « لا يستطيع ان يستقر طويلا على هذا الوضع اذائه » ؟ أرجو ان « يستقر الوضع اذاء » رئاستك لتحرير هذه المجلة التي كانت دائما ابدا مثلا للتفكير الرفيع والذوق الأدبي السليم .

ومن الطرائف ايضا :

الترجمة : وكانت النتيجة سوف تكون حتما اصلاح هذا العلم . والتصحيح كما يرى الدكتور فؤاد : وهو ما كان خليقا بان يؤدي الى اصلاح هذا العلم . هل هذه هي المراجعة الجادة في نظرك ؟ امن اجل هذا تهاجم الترجمة والمراجعة والمشروع نفسه ! وفي الترجمة كلمة « الفضول » ... وهو يرى ان الصحيح « سوء التصرف » ، وفي الترجمة اقول : « بصورة اقل وضوحا وأكثر غموضا في الشعور » .

وهو يرى ان الصحيح هو : « بصورة اقل غموضا وبعد عن الوعي » هل تظن حقا ان كنت قد بلغ « قمة الاخفاق » حتى يتكلم عن « سوء التصرف » و « البعد عن الوعي » ! ثم اذا كتبت ... « يتعلق » ... قلت أنت « يتوقف » ...

ماذا تعرف عن معنى التعلق في الفلسفة ؟

كل هذا من أجل ملء الصفحات بالكلام الذي هو على حد تعبيرك « ابتداء منذ البداية » وفي النهاية

ايضا !

ولله الامر من قبل ومن بعد .

دكتورة نازلي اسماعيل حسين

دكتوراه الدولة في الفلسفة من جامعة باريس

مكتبتنا العربية

الأزمة النقدية العالمية

عن المجلة السوفيتية الشهيرة (انترناشونال افيرز عدد
٢٧ سنة ١٩٦٨)

تأليف : ك . ميروشنيتشكو
ترجمة : أحمد فؤاد بلع

مكتبتنا العربية

والأساس الاقتصادي للأزمات النقدية هو من ناحية تصدع في التداول المالى والنقدى وفى النظام الائتماني ، وتضخم في البلاد الرأسمالية نفسها ؛ وهو من ناحية أخرى تعقيد لما يقوم بينها في الصراع التنافسي للسيطرة على الأسواق العالمية من علاقات اقتصادية ، ومن ثم يكون انقلابا حادا في توازن موازين المدفوعات ، وهو الانقلاب الذي أصبح أمرا مزمنا .

وتقوم الاحتكارات باخضاع وفساد جهاز الدولة في البلاد الامبريالية ، كما تستفيد من موارد الميزانية والموارد الائتمانية لتحقيق أغراضها الانانية المتعارضة مع مصالح الأمة . وبهذه الطريقة تخلق عجزا مزمنا في الميزانية يغطى بالقروض الداخلية والضرائب وعن طريق اصدار عملة ورقية دون غطاء ، مما يترتب عليه التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض الكسب الحقيقي للشعب العامل والتخفيض المحلي لقيمة العملة القومية . وتؤدي زيادة المصروفات غير الانتاجية ، وبخاصة نفقات الميزانية والنظام الائتماني ، والزيادة في الدين العام ، وانخفاض قيمة العملة الورقية ، الى افساد النظام المالى للبلاد الرأسمالية بأسره ، وإلى خلق ظروف واقعية لتفشى الأزمة النقدية وتمتقها .

وخلال اندفاع البلاد الرأسمالية الى السيطرة على الأسواق العالمية ، شاع استخدامها لأكثر الوسائل السياسية والاقتصادية ، بل والعسكرية ، تنوعا . وفى المجال النقدى تكون هذه الوسائل نوعية ، كما تكون مصممة في الحل الأول لتحسين ميزان المدفوعات في البلاد على حساب البلاد الأخرى . ان ميزان المدفوعات للبلاد هو المؤشر الاجاملى لوضعها الاقتصادى بالنسبة للبلاد الأخرى . وهو يوضح حالة تسوياتها في مجال مدفوعات التجارة الخارجية والخدمات والمدفوعات غير التجارية ، وحركة رأس المال ، والحصول على القروض أو سدادها ، الخ .

وبعد رفع سعر البنك المركزى أحد أساليب تحسين ميزان المدفوعات . وسعر البنك المركزى في الممارسة هو تكلفة القروض القصيرة الأجل التى تضعها البنوك المركزية تحت تصرف البنوك التجارية ، كما أنه يحدد مستوى أسعار الفائدة التى تدفع لأصحاب الودائع والحسابات الجارية الأجانب .

والبلد الذى يكون سعر البنك المركزى فيه مرتفعا يستطيع جذب رأس المال المعروف باسم «النقد الساخن» (أى النقود المستعدة للهرب - المترجم) من البلاد الأخرى ، وبميل هذا الى تحسين مدفوعات البلد ذى سعر البنك الأعلى . ومع ذلك فان هذا الاجراء له جوانبه السلبية .

والتكلفة الأعلى للائتمان في الداخل يمكن أن تؤدي الى ابطاء الاستثمار وإلى خفض في صناعة السلع ، بما فيها السلع التى تصدر للخارج ؛ ويؤدي هذا بدوره الى زيادة

يتركز الاهتمام العالمى الآن على الدورة الحادة الحالية للأزمة النقدية للرأسمالية . فالثقة تتضاءل في الدولار والجنيه الاسترليني ، اللذين كانا حتى وقت قريب أساس النظام النقدى الرأسمالى بأسره . ويوجد على نطاق العالم «عزوف» تلقائى ومستمر عن التعامل مع هاتين العملتين ، كما تهتز جميع المراكز المالية في الغرب - لندن ، باريس ، زيوريخ ، نيويورك - من النوبات المتلاحقة للاندفاع المحموم على شراء الذهب . ويعكف رجال السياسة والمال والبنوك والاقتصاد البارزون على وضع خطط عاجلة « لشفاء علة » الدولار والاسترليني . بيد أن التناقضات السياسية والاقتصادية المتزايدة العمق في العالم الرأسمالى لا تنذر بشئ سوى المزيد من الفوضى والمزيد من حدة الأزمة النقدية التى تأخذ بختاق النظام الرأسمالى .

طبيعة الأزمات النقدية

تعد أزمة النظام النقدى مظهرا صارخا للأزمة العامة للرأسمالية . وقد كانت هناك أزمات نقدية حتى قبل عصر الاحتكارات ، بيد أنها أصبحت بالغة الحدة خلال الأزمة العامة للرأسمالية ، عندما ازدادت كل تناقضات النظام حدة وكثافة بدرجة هائلة .

ان العلاقات النقدية أحد جوانب العلاقات الاقتصادية الدولية ، وهذا هو سبب خضوعها لمفعول القوانين الأساسية للرأسمالية ، والامبريالية أعلى مراحلها .

وأن تدعم مواقعها في الأسواق المالية . لنفرض أن سلعة بريطانية كانت تحمل قبل التخفيض سعرا عاليا قدره ٤.٣ دولارا أو ١٠٠ جنيه استرليني بحيث كان يمكن مع افتراض ثبات السعر ، شراؤه بعد التخفيض مقابل ٢.٨ دولارا (أي ١٠٠ جنيه استرليني بسعر ٢.٨ دولارا للجنيه) ، فانه يوجد وفر قدره ١.٢٣ دولارا (٤.٣ دولارا - ٢.٨ دولارا) .

ومع انخفاض ائمان المنتجات البريطانية يزداد الطلب عليها . بيد أن المصدرين البريطانيين ، الذين يمكنون من رفع اسعار منتجاتهم ، يكونون أول من يحاول استخلاص الأرباح من عملية التخفيض . ففي المثال السابق ، كان يمكن رفع سعر السلعة إلى ١.٤٤ جنيه استرليني ، ويساوي ذلك ٤.٣ دولارا حسب سعر الصرف الجديد ، أي السعر الساري في السوق . بيد أن أرباح المصدرين البريطانيين العالية ستسيل في تلك الحالة إلى مساواة سعر البضائع البريطانية بالجنيهات الاسترلينية والدولارات ، وبذلك تفقد ميزتها في الأسواق المالية . ويعمل تخفيض قيمة العملة القومية إلى تشجيع صناعة سلع التصدير في الداخل . لنفرض أن سعر الانتاج للسلعة سالفة الذكر قبل التخفيض في بريطانيا كان ١٢٠ جنيه استرليني ؛ ولذلك فان بيعها في الأسواق الخارجية بمائة جنيه استرليني يحقق خسارة ، وتصبح صناعة تلك السلعة من أجل التصدير مستحيلة . بيد أن بيع تلك السلعة بعد التخفيض ، ولنقل بمبلغ ١٣٠ جنيه استرليني (٣٦٤ دولارا) ، يحقق ربحا للمصدر البريطاني قدره عشرة جنيهات استرلينية (١٣٠ - ١٢٠ جنيه استرليني) ووفرا للمشتري قدره ٣٩ دولارا (٤.٣ - ٣٦٤ دولارا) . وهكذا ساعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني على الاحتفاظ بسعر ذي قدرة تنافسية أقل بكثير بالنسبة للبضائع البريطانية في الأسواق الخارجية ، على حين شجع صناعة سلع التصدير في الداخل ، ومن بينها تلك السلع التي لم تكن تنتج بسبب كونها غير مربحة .

بيد أن تخفيض قيمة العملة يعني أيضا زيادة في تكلفة السلع المستوردة بالنسبة للعملة القومية . لنفرض أن السلعة قبل التخفيض كان يمكن شراؤها في السوق الخارجية بمبلغ ٤.٣ دولارا ، وأنها تكلف المستورد البريطاني ١٠٠ جنيه استرليني في الداخل (٤.٣ مقسومة على ٤.٣) ، عندئذ إذا ظل سعر الدولار دون تغيير ساوت السلعة ١.٤٤ جنيه استرليني (٤.٣ مقسومة على ٢.٨) بعد التخفيض . وحيث أن السلع المستوردة تمثل نسبة كبيرة في الاقتصاد البريطاني ، يؤدي ذلك إلى ارتفاع في الأسعار ، بما في ذلك زيادة تكاليف انتاج سلع التصدير ، وبخاصة في الفروع التي تستخدم أو تقوم بتصنيع مواد أولية مستوردة .

وبطبيعة الحال فان القدرة التنافسية للسلع في الأسواق الخارجية ، وكذلك سلامة ميزان المدفوعات ،

حالة ميزان المدفوعات سوءا . وإلى جانب ذلك فان دفع اسعار فائدة أعلى لأصحاب الحسابات الأجنبية يلقي عبئا اضافيا على ميزان المدفوعات . وأخيرا فان سعر البنك المركزي الأعلى في بلد ما يؤدي إلى تدفق الأموال من البلاد ذات سعر البنك الأقل ، مما يسفر عن زيادة موازين مدفوعاتها سوءا ، ويدفع بصفة عامة إلى الانتقام .

وبعد الحرب العالمية الأولى ، التي تعد نهايتها بداية اضطرابات اقتصادية هائلة وتصدع في النظام النقدي للرأسمالية بأسره ، ثبتت عدم ملائمة الأساليب القديمة لضبط موازين المدفوعات . وفي الفترة ما بين الحربين ، وبعد الحرب العالمية الثانية ، حدث تخفيض ضخم في قيم العملات في العالم الرأسمالي ؛ مما كان يعني هبوطا في قيمتها بالنسبة للذهب والعملات الأخرى .

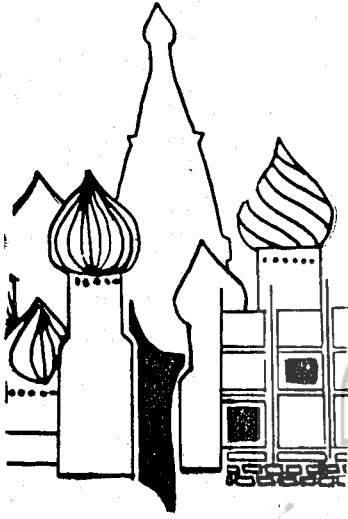
وبعد تخفيض قيمة العملة من ناحية مؤشرا لمصاعب مالية خطيرة وتسليما فعليا بالافلاس المالي للبلاد في مواجهة البلاد الأخرى ، وبعد من ناحية أخرى وسيلة لمحاولة الخروج من الأزمة النقدية ، وأساسا عن طريق زيادة كثافة استغلال الشعب العامل في الداخل وفي البلاد التابعة . ولا يستخدم هذا العلاج الا عندما تثبت عدم فعالية كل الوسائل الأخرى للتغلب على الأزمة . بيد أنه حتى هذا الاجراء لا يسفر دائما عن النتائج المرجوب فيها .

وفي سبتمبر ١٩٤٩ أرغمت بريطانيا على تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني بالنسبة لقيمة الدولار الأمريكي ، فخفض سعره من ٤.٣ دولارا إلى ٢.٨ دولارا للجنيه ، أي ٥٠٪ . وعندما قامت بريطانيا في عام ١٩٤٩ بتخفيض قيمة الجنيه الاسترليني كانت تريد بطبيعة الحال الاستفادة من هذا الاجراء ، مؤمنة أن ترفع من قدرتها التنافسية

مكتبتنا العربية

من ذلك أن البلاد الرأسمالية الأوروبية تستفيد على نطاق واسع من الإعانات الحكومية لتشجيع الصادرات ومن الامتيازات الضريبية للمصدرين ، ومن التخفيضات الضريبية . كما أن الأساليب الائتمانية لزيادة مقادير الصادرات متنوعة وشديدة التطور . فيسمح للمصدرين بخصم أوراق مشتريهم الاذنية في البنوك المركزية ، أى الحصول على قروض بأسعار فائدة اقل . ويمكن أيضا لأصحاب صناعات التصدير الحصول على قروض بشروط ايسر من شروط القروض التى يحصل عليها رجال الصناعة في فروع الانتساج الأخرى . وعند منح القروض للمشتريين الأجانب ، من أجل تيسير المبيعات ، يحصل المصدرون من الدولة على ضمانات لقروضهم .

تخذ امتيازات العملة التى تمنح للمصدرين اشكالا متنوعة . وهكذا فان العملات الأجنبية التى يتعين على المصدر أن يودعها في البنك المركزى يجرى تقويمها بالعملة المحلية لا على أساس السعر الرسمى ، وإنما بسعر أعلى ، مما يعطى للمصدر شيئا على سبيل العلاوة .

وبعد الحرب العالمية الأولى ، وحتى ظروف الازمات الاقتصادية والنقدية ، ظل عدد من العملات الرأسمالية قابلة للتحويل كلاً منها للأخرى . وكأجراء لضبط ميزان المدفوعات استفيد من القيود على الصرف الأجنبى ومن مراقبة الصرف الأجنبى ، التى وضعت للحد من تدفق رأس المال المحلى ومن هربه الى الخارج (سواء في شكل نقدي أو شكل أوراق مالية) ، وللحد من الواردات وتخفيض النفقات الأخرى من الصرف الأجنبى .

والحققت الحرب العالمية الثانية مزيداً من الضرر بالآلية الدولية للنقد والمدفوعات ، فقد ولت حرية التحويل ،

لا تتحددان فقط بالتغيرات التى تطرأ على أسعار الصرف نتيجة لتخفيض قيمة العملة ، وإنما تتحدد أيضا بعدد من العوامل الأخرى . وهكذا فان الانتاجية الأعلى للعمل ، أى التكلفة الأقل لانتاج سلع التصدير في الولايات المتحدة بالنسبة لمثيلاتها في بريطانيا ، والمستوى التكنيكى العالى للسلع الأمريكية ، وشروط البيع التفضيلية ، وفترات التسليم القصيرة ، وامكانية توفير القروض للمشتريين ، كانت كلها تميل الى اعطاء الاحتكارات الأمريكية ميزة على الاحتكارات البريطانية من أجل منافذ التسويق .

ويستفاد من قيمة العملة أيضا في حماية مصالح البلاد ، كما يستخدم كأجراء انتقامى ضد البلاد التى خفضت قيم عملاتها من قبل . وحيث يتم تخفيض قيم عدد من العملات في الوقت نفسه ، وبالمعدل نفسه على وجه التقريب ، لا تتغير أسعار الصرف الخاصة بها ، وتتعاقد المزايا والخسائر المتبادلة فيما بينها في التجارة الخارجية . وفي مثل هذه الظروف يفقد التخفيض ، باعتباره وسيلة لتشجيع الصادرات وتخفيض الواردات وتحسين ميزان المدفوعات ، دلالة بالنسبة لمثل هذه المجموعة من البلاد .

وعندما تقوم دولة بتخفيض قيمة عملتها تنخفض قيمة ديونها الخارجية ، وتلك ولا شك ميزة اقتصادية . وهكذا وصلت قيمة موارد منطقة الاسترلى ، المزمة بالاحتفاظ بودائعها في بريطانيا ، الى حوالى ٣٥٠٠ مليون جنيه استرلى وقت تخفيض قيمة الجنيه الاسترلى في عام ١٩٤٩ . وبعد التخفيض انخفضت قيمة هذه الموارد بمقدار ٣٥٪ مقدرة بالدولار . وبعبارة أخرى انخفضت قيمة ديون بريطانيا لبلاد منطقة الاسترلى بحوالى الثلث نتيجة لانخفاض القيمة الشرائية للجنيه الاسترلى ، مما يعنى أن بريطانيا قد نهت من تلك البلاد حوالى ألف جنيه استرلى .

ويكون تخفيض قيمة العملة مصحوبا عادة برفع سعر البنك المركزى ، مما يؤدى الى خفض الاستثمارات الرأسمالية ، وزيادة البطالة ، وخفض نفقات الميزانية على الاحتياجات الاجتماعية ، وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة التى يتحملها الشعب العامل ، وتجميد أجور العمال والموظفين . ويصمم كل هذا المركب الكامل لما يسمى الاجراءات الانكماشية لتوفير مخرج من الازمة النقدية عن طريق استغلال الشعب العامل .

وبعد الحرب العالمية الأولى ، وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، لجأت البلاد الرأسمالية الى وسائل أخرى متعددة في صراعها من أجل المنافذ التسويقية ، وفي جهودها لتحسين موازين مدفوعاتها .

وهكذا توجد أساليب ضريبية والائتمانية ونقدية متنوعة لتيسير الصادرات ومضاعفة مقاديرها ، تعد شديدة الشبه بتخفيض قيمة العملة من حيث النتائج والدالة الاقتصادية .

دولية . وقد نشب صراع حاد ، وبخاصة بين الخطتين الأمريكية والبريطانية .

وفي المؤتمر النقدي والمالي التابع للأمم المتحدة ، الذي عقد عام ١٩٤٤ في برتون وودز ، وافقت أربعة وأربعون بلدا على اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير . وكانت الأغراض الملنة رسميا لهاتين الهيئتين هو إقامة نظام نقدي دولي مستقر ، والاستفادة المشتركة بموارد عدد من البلاد لا نماش وتدعيم اقتصادها وتوسيع التجارة الدولية .

وقد ربطت اتفاقية صندوق النقد الدولي عددا من البلاد بالدولار ، وبذلك أعطته مركزا سائدا ، على حين قيدت حق الدول في تحديد أسعار الصرف الخاصة بها بالنسبة للعملة الأخرى ، ومنعتها من استخدام قيود العملة لحماية مصالحها القومية . وكان على بنك الإنشاء والتعمير أن يشجع تصدير رأس المال من البلاد الصناعية إلى البلاد النامية ، وأن يشجع الاحتكارات على أن تحقق الأرباح بحرية وهي تحاول إقامة القطاع الخاص في تلك البلاد وإبطاء إقامة اقتصادها القومي المستقل .

ويوضح التاريخ الطويل لصندوق النقد الدولي أنه قد فشل في الوفاء بمهامه الملنة رسميا . فقد كان من أكثر واجباته أهمية توفير القروض المتوسطة الأجل بحيث تسمح للبلاد بتسوية موازين مدفوعاتها ، فمثل هذه القروض قد استخدمتها قبل كل شيء بريطانيا وفرنسا ، بيد أن المساعدة الائتمانية التي كان يقدمها صندوق النقد الدولي قد ثبت أنها غير ملائمة حتى بالنسبة لهذين البلدين الصناعيين ، كما فشلت في أن تبعد ميزاني مدفوعاتها عن منطقة الخطر .

وبالمثل ثبت أن نشاط البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، الذي كانت عضويته إجبارية بالنسبة للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ، يعتمد كثيرا عن أغراضه الملنة . فهو لم يفشل فقط في مهامه الخاصة بالمساعدة على انعاش اقتصاد البلاد التي خربتها الحرب وتوسيع اقتصاد البلاد الأقل نماء ؛ بل أصبح في الحقيقة أداة قوية للاحتكارات المالية للدول الامبريالية في سياسة الاستعمار التي تنتهجها ، وفي اندفاعها للسيطرة على البلاد الأقل نماء .

الأزمة النقدية والذهب

خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ، ٢٩ - ١٩٣٣ ، أوقف تبادل الذهب بالعملة الورقية ، وسحب الذهب من التداول الداخلي ، على الرغم من أنه ظل الوسيلة الدولية الرئيسية للدفع .

وفي أعقاب تخفيض قيمة الدولار الأمريكي في عام ١٩٣٤ بمقدار ٤١٪ ، تحدد محتواه الذهبي بما زنته ٨٨٨٦٧١.٠ جراما من الذهب الخالص ، الذي يعادل سعر الذهب ٣٥ دولارا للأوقية التروى (٢١١ جراما) . وسعر

وأصبح من الأمور الأشد صعوبة بكثير تسوية موازين المدفوعات . ولم يكن باستطاعة الدولة التي تتراكم لديها عملة غير قابلة للتحويل أن تستفيد من هذه العملة حتى عندما يكون لديها نقص في العملات الأخرى غير القابلة للتحويل يجعلها عاجزة عن مواجهة التزاماتها . ولتدليل هذه الصعوبات شُعت البلاد الرأسمالية إلى موازنة المدفوعات فيما بينها على أساس الاتفاقيات الثنائية ، فأبرمت عددا كبيرا من الاتفاقيات الثنائية للتجارة والدفع (التي تسمى اتفاقيات المقاصة) .

وكانت حسابات المقاصة تسوى دون تحويل نقود بين البلاد ، وإنما كانت تسوى فقط من خلال تسويات حسابية متبادلة . بيد أن ذلك في حالات كثيرة لم يكن يسفر عن النتائج المرجوة . فالبلاد المدينة كانت تحاول تنمية وزيادة ديونها في حسابات المقاصة ، على حين لم يكن باستطاعة البلاد الدائنة الاستفادة من أرصدها الدائنة .

ويؤدي تفاقم التناقضات النقدية بين البلاد الرأسمالية في المرحلة الثانية من الأزمة العامة للرأسمالية إلى إقامة الكتل والمناطق النقدية ، ومختلف المنظمات والمؤسسات النقدية الدولية . وتلك أشكال جديدة أكثر قوة وأفضل تنظيما للصراع بين البلاد ومجموعات البلاد ، بيد أنها تدلل أيضا على عجزها عن التغلب على الأزمات النقدية ، وعلى التفسخ الزمن للنظام الرأسمالي .

كما أن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من البلاد ، في محاولاتها إخضاع البلاد التابعة وتسليح نفسها في الصراع ضد بعضها البعض ، تقيم تجمعات نقدية مغلقة ، مثل منطقة الاسترليني ، ومنطقة الدولار ، ومنطقة الفرنك ، الخ .

إن نهاية القابلة للتحويل ، وإقامة المناطق النقدية الواقية ، والانتشار الواسع لقيود العملة ، وعدم الاستقرار البعيد المدى ، وتعدد أسعار الصرف ، هذه كلها ظواهر سببتها الحرب العالمية الثانية وزادت من حدتها ، وأدت إلى إعاقة توسع الاحتكارات الأمريكية ، وتقييد اندفاعها نحو السيطرة على المواقع الاقتصادية على حساب منافسيها الذين أنهكتهم الحرب ، الظافر والخاسر ، العدو السابق أو الحليف السابق ، كلهم على حد سواء .

وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة ، حتى قبل نهاية الحرب العالمية الثانية ، قد بدأت تضع خططها لنظام نقدي دولي يبنى بطبيعة الحال بحيث يناسب الأمريكيين . كذلك وضعت خطط مماثلة في بلاد أخرى كان لديها ما يحملها على الخوف من التحكم الأمريكي ، وأرادت من هذه الخطط أن تعكس مصالحها قبل أي شيء آخر .

وفي عام ١٩٤٣ أعلن عن الخطة الأمريكية لإقامة صندوق موازنة دولي ، وعن الخطة البريطانية لإقامة اتحاد مقاصة دولي ، وعن خطط فرنسية وكندية لعقد اتفاقيات نقدية

مكتبتنا العربية

مقصورا على تمويل هذه التكاليف الأعلى ، دون أن يحصل منتج الذهب على أية ميزة غير عادلة . وأخيرا لم يعد الدولار ، شأن الاسترليني ، يتمتع بالثقة كعملة احتياطية ، وذلك لا انخفاض قوته الشرائية بدرجة كبيرة على الرغم من التمسك بسعر التعادل الذهبي القديم . ان معارضة الولايات المتحدة لأية زيادة في السعر الرسمي للذهب لا يمكن تفسيرها الا على ضوء مصالحها الانانية .

وفي الوقت نفسه ، فان خفض سعر الذهب يجعل استخراجا عملا غير مربح ، وهذا هو السبب في أن استخراجا ينخفض في بلدان كثيرة ، كما كان يزداد ببطء شديد على نطاق العالم الرأسمالي في السنوات العشر الأخيرة ، مما يؤدي الى تفاقم أشد أمراض النظام النقدي للرأسمالية خطورة ، وهو « السيولة الدولية » .

وتتحدد السيولة الدولية لبلد ما بالنسبة بين احتياطياتها من الذهب والعملة وبين ديونها الخارجية ، مع اعتماد قيمة احتياطيات العملة على إمكانية تحويلها الى ذهب . ويتطلب النمو الملحوظ للتجارة ولتبادل الخدمات الدولية زيادة في الوسائل الدولية للدفع في الاحتياطيات المركزية للبلاد . ومع ذلك يقترن نمو مثل هذه الاحتياطيات قصورا كبيرا عن مواجهة متطلبات دورة المدفوعات الدولية ، كما يؤدي الى تفاقم مشكلة السيولة . والدليل الاكيد على ذلك التغير الجارى للنسب بين الواردات السنوية وحجم احتياطيات الذهب والعملة في البلاد الرأسمالية (... ار مليون دولار عند نهاية العام) * .

والى جانب السعر المنخفض للذهب ، تخفض السيولة الدولية أيضا عن طريق اكتناز الذهب ، مما يعنى تراكمه خارج الاحتياطيات المركزية للدولة ، أى في أيدي الأفراد والشركات والبنوك التجارية ، واستخدامه في الصناعات والمصوغات .

وفي السنوات الماضية اتخذ اكتناز الذهب ابعادا هائلة تمتص الناتج الجارى كله ، بل وبعض احتياطيات البنك المركزى . وتتعدد أسباب زيادة اكتناز الذهب . فعدم استقرار العملات في البلاد الرأسمالية الرئيسية يخلق تهديدا بخفض قيمة العملات والحاق الخسائر بأصحابها . وبعد شراء الذهب احدى طرق منع مثل هذه الخسائر ، على الرغم من أن الذهب نفسه لا يحقق أى دخل ، ويشل حركة الأصول الجارية لحامليه . وعلاوة على ذلك فان اكتناز

التعادل الذهبي للدولار هذا ، وكذلك أسعار الصرف لعملات البلاد الأخرى الأعضاء بالنسبة للدولار ، كان يحددها صندوق النقد الدولي ، وبذلك خلق الأساس للنظام النقدي الرأسمالي فيما بعد الحرب ، الذى يلعب فيه الدولار الدور البارز ، على حين تربط به العملات الأخرى .

وقبل الحرب كان يوجد فائض في ميزان المدفوعات الأمريكى ، وبسبب ذلك عانت البلاد الرأسمالية الأخرى عجزا مستمرا في الدولار لأنها كانت ترغم على أن تتم مدفوعاتها بالذهب الذى كان متراكما بالولايات المتحدة عند نهاية عام ١٩٤٩ ، حيث قدر رصيد الولايات المتحدة الذهبي بـ ٣٤٦٠٠ مليون دولار (مقابيل ١٠٤٠٠ مليون دولار في عام ١٩٣١) ، أى ما يقرب من ٧٠٪ من المخزون الذهبي في العالم الرأسمالي .

وعلى الرغم من أن أسعار السلع بالدولار في الأسواق العالمية قد زادت منذ عام ١٩٣٤ بما يتراوح بين ١٥٠ - ٢٠٠ ٪ ، مما كان يعنى انخفاضا مقابلا في قوة الدولار الشرائية ، تمسكت الولايات المتحدة بعناد بسعر الذهب عند ٣٥ دولارا للأوقية ، وسمح لها ذلك بأن تبيع بضائعها بأسعار مرتفعة ، وبأن تحصل بسعر منخفض القيمة على الذهب الذى كانت الدول الأخرى تدفعه لتغطية العجز في ميزان مدفوعاتها ، وكان ذلك يرقى الى حد نهب البلاد التى كانت تشتري البضائع الأمريكية وكان لديها عجز في موازين مدفوعاتها .

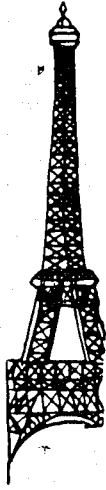
وبطبيعة الحال قدمت الولايات المتحدة أسبابا أخرى متعددة لعجزها عن رفع سعر الذهب . فكان هناك على سبيل المثال الخوف من أن يؤدي ذلك الى ارتفاع الأسعار وحدوث تضخم في الداخل ، وذلك يعطى أصحاب الذهب ومنتجيه الخارج ميزة لا يستحقونها ، كما يقوض مكانة الدولار باعتباره العملة الرئيسية في العالم ، مما يكون من شأنه ، على حد اصرار الولايات المتحدة ، تدهور النظام النقدي الدولي بأسره .

وتلك حجج لا أساس لها . فما دام الذهب لا يقوم بدور في تداول العملة المحلية ، لا يكون متصلا بأسعار البضائع ، ولا يمكنه أن يؤثر فيها بصورة مباشرة . وعلاوة على ذلك فيسبب زيادة تكلفة استخراج الذهب بازدياد أسعار البضائع ، سيكون دور أية زيادة في سعر الذهب

السنة			المجموع
١٩٤٨	١٩٦١	١٩٦٧	
٢٣١	٣٨٩	٣٩٤	* احتياطيات الذهب المركزية احتياطيات العملة المركزية
١٣٤	١٩٦	٢٨١	
٤٦٥	٥٨٥	٦٧٥	الواردات العالمية (بما فيها مصاريف الشحن والتأمين) الواردات العالمية (بما فيها مصاريف الشحن والتأمين) الرقم القياسي للسيولة في صورة ذهب (١ : ٤ في ٪)
٥٩١	١٢٣٨	٢٠١٦	
٥٦٠	٣١٤	١٩٥	
٧٨٧	٤٧٣	٣٣٥	

للاوقية ، قام بنك إنجلترا بشراء الذهب واعادته الى البنوك المركزية للبلاد الاعضاء في مجمع الذهب .

وقد وصل نصيب الولايات المتحدة في عمليات مجمع الذهب الى ٥٠% ، اما الباقي فكان مقسما بين الدول الاعضاء الأخرى . ومع وجود هدوء نسبي في سوق الذهب كان باستطاعة مجمع الذهب المحافظة على سعره وتقليل خسائر الولايات المتحدة الى أقل حد ممكن . بيد أنه مع وجود ميزان مدفوعات الولايات المتحدة في حالة عجز دائم لم يكن رصيد الذهب الأمريكي يتعرض للتهديد الا في صورة تفجرات جديدة من الاندفاع نحو شراء الذهب .

وبمقتضى اتفاقية صندوق النقد الدولي كانت الولايات المتحدة تقوم في حرية بتحويل حسابات البنوك المركزية وحكومات البلاد الاعضاء في صندوق النقد الدولي من الدولارات الى ذهب بالسعر الرسمي . وكانت جهودها لمواجهة هذه المطالب المتزايدة هي السبب الرئيسي في الهبوط المدمر في رصيد الولايات المتحدة الذهبى .

هذا وقد تقدمت الولايات مرارا بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي ، وحصلت في كل مرة على المساعدات التى طلبتها ، بيد أن موارد الصندوق كانت أضعف بكثير من أن تكفى لتدعيم المواقع المتهتزة للدولار . وفي دورة صندوق النقد الدولي في سبتمبر ١٩٦١ ، كان هناك اقتراح بمسودة اتفاقية لاقامة صندوق احتياطى للائتمان . وبمقتضى هذه الاتفاقية يتعين على الدول الاعضاء التى لديها فائض في ميزان مدفوعاتها أن تجعل القروض متاحة لصندوق النقد الدولي ، الذى يقوم من جانبه باتاحتها للبلاد التى تحتاج الى الموارد لاستخدامها في التغلب على مصاعبها النقدية .

وقد كانت الولايات المتحدة وبريطانيا ، وهما البلدان الأكثر اهتماما بالحصول على موارد البلاد الأخرى لوقف الفجوات في ميزانى مدفوعاتها ، كانتا تصران على أن يكون

الذهب يشجع عليه انخفاض سعر الذهب والآمال التى تراود حامله بان يعود عليهم ارتفاع سعره بالأرباح .

ان النظام النقدي الدولي فيما بعد الحرب ، الذى اقيم بمقتضى المشروع الأمريكى وقامت الولايات المتحدة بتنظيمه من خلال صندوق النقد الدولي ، قد تأسس على افتراض أن الولايات المتحدة سيكون لديها دائما فائض في ميزان مدفوعاتها ، على حين سيكون لدى بقية العالم الراسمالى « عجز في الدولار » يسمح للولايات المتحدة بشراء الذهب بأدنى سعر ممكن ، وبذلك تحافظ على رصيدها الذهبى وتزيد مقداره .

وهذا هو ما كان يحدث في الحقيقة حتى نهاية الخمسينيات تقريبا . ومع ذلك فان تطبيق قابلية التجويل بالنسبة لعملات بلدان أوروبا الغربية قد قلل من تبعية هذه البلدان للدولار ، على حين أن انتماع اقتصاد بعض البلاد ووجود فائض في موازين مدفوعاتها قد أعطى لها احتياطى عملة متزايد .

ومن الناحية الأخرى أسفر تصدير رأس المال الأمريكى، وفتحات الولايات المتحدة الهائلة على الكتل العسكرية في الخارج ، حلف شمال الاطلنطي والحلف المركزى وحلف جنوب شرق آسيا وغيرها ، وكذلك « المعونات » العسكرية وغيرها من انواع المعونات ، أسفرت هذه كلها عن عجز في ميزان المدفوعات الأمريكى وعن انخفاض في احتياطيات الولايات المتحدة من الذهب .

وفي السنوات الخمس ، من ١٩٥٨ الى ١٩٦٢ ، تعرض ميزان المدفوعات الأمريكى لعجز قدره ١٦٧٠٠ مليون دولار، وهبط رصيد الذهب الأمريكى من ٢٢٨٠٠ مليون دولار في ١٩٥٧ الى ١٢١٠٠ مليون دولار عند نهاية ١٩٦٧ . وفي هذه الظروف أفسح العجز في الدولار في المدفوعات الدولية الطريق لفائض في الدولار ، وبدأ « وفص » الدولار ، كما بدأت البنوك المركزية في البلاد الأوروبية ، وبخاصة في فرنسا ، في تقديم دولاراتها لمبادلتها بالذهب ، وبذلك زاد نصيب الذهب في احتياطياتها من العملة والذهب .

واذ أدركت الولايات المتحدة أنها لن تستطيع وحدها وقف هذا الضغط على الدولار ، تبينت الحاجة الى الاستعانة بالبلاد الأخرى في حماية أرصدها الذهبية وفي مشاركتها عبء المحافظة على سعر الذهب . واستنادا الى « التماسن الاطلنطي » ، وغيره من وسائل التأثير ، شرعت الولايات المتحدة منذ نهاية ١٩٦١ في اقامة ما يسمى مجمع الذهب الذى ضم بريطانيا وجمهورية ألمانيا الفيدرالية وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وهولندا . وقد اتفقت الدول الاعضاء في مجمع الذهب على الاحتفاظ بسعر الذهب في سوق لندن الرئيسية قريبا من السعر الرسمي ، على أن تموض بنك لندن كل شهر من أرصدها الخاصة عن أية خسائر قد تلحق به من خلال بيع الذهب في السوق بالسعر المذكور . فاذا هبط هذا السعر عن ٣٥ دولارا

مكتبتنا العربية

تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني في عام ١٩٦٧

نظرة على الأزمة النقدية الراهنة

كان تخفيض الجنيه الاسترليني في شهر نوفمبر الماضي (١٩٦٧ - المترجم) علامة على وصول الأزمة النقدية في بريطانيا الى ذروتها ، كما كان يعنى تعمق أزمة النظام النقدي الغربى بأسره .

وعلى الرغم من الحالة التعمسة لميزان مدفوعات بريطانيا ، استخدمت هذه الدولة نفوذها السياسى والاقتصادى لتصدير رأس المال على نطاق واسع ، وأساسا للاستثمار في منطقة الاسترليني . ففي عام ١٩٦٤ صدرت بريطانيا ٣٠٢ مليون جنيه استرليني ؛ وفي عام ١٩٦٥ صدرت ٢٢٦ مليون جنيه استرليني ؛ وفي عام ١٩٦٦ صدرت ٢٢٩ مليون جنيه استرليني . ثم ان النفقات العسكرية للحكومة ، ونفقاتها الأخرى في الخارج ، كانت تلحق حتى ضرا أكثر خطورة بميزان المدفوعات بالبلاد ، اذ وصل هذا الاتفاق في عام ١٩٦٤ الى مستوى عال للغاية : ٤٧٧ مليون جنيه استرليني ؛ وفي عام ١٩٦٥ الى ٤٩٢ مليون جنيه استرليني ؛ وفي عام ١٩٦٦ الى ٥٠٣ مليون جنيه استرليني .

ان العجز المتواصل في موازين المدفوعات في السنوات القليلة الماضية (٧٦ مليون جنيه استرليني في عام ١٩٦٤ ؛ ٤٢٢ مليون جنيه استرليني في عام ١٩٦٥ ؛ ١٧٥ مليون جنيه استرليني في عام ١٩٦٦) قد وصل ببريطانيا الى شفا كارثة مالية ، بيد أنه أمكن تجنب ذلك بمساعدة القروض الأجنبية . وهكذا حصلت بريطانيا في نوفمبر ١٩٦٤ على قرض قصير الأجل قيمته ٣٠٠٠ مليون جنيه استرليني من نادى العشرة وبنك التسويات الدولية ، (أنشئ بنك التسويات الدولية في بازل في عام ١٩٣٠ بالتعاون بين البنوك المركزية في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا ومجموعة من البنوك الخاصة في الولايات المتحدة واليابان . وفي البداية كانت السلطة مخولة للبنك في استلام وتخصيص مدفوعات التعويضات الألمانية ، وبالتالي أصبح هيئة مساعدة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ؛ يقوم بالتصرف في المدفوعات بمقتضى مشروع مارشال ومدفوعات اتحاد الدفع الأوروبى والاتفاقية النقدية الأوروبية . ويؤدى البنك عمليات محدودة بالغة السرية ، بالذهب أو بغيره ، لحساب البنوك المركزية ، ويقوم بدور في حل المشكلات النقدية الدولية ، كما أنه مقر منتظم لاجتماعات رؤساء البنوك المركزية) ، وفي ديسمبر ١٩٦٤ على ١٠٠٠ مليون جنيه استرليني ، وفي مايو ١٩٦٥ على ١٤٠٠ مليون جنيه استرليني . وفي الوقت نفسه اتخذت الحكومة البريطانية عددا من الاجراءات المحلية لتصحيح ميزان المدفوعات ، دون أن تمس مع ذلك وباية صورة مصالح الاحتكارات . ففي عام ١٩٦٤ قررت ضريبة اضافية قدرها ١٥٪ على الواردات . وفي عام ١٩٦٦ زيدت الضرائب

مجلس ادارة صندوق النقد الدولى هو المختص باتاحة القروض ، وذلك لاطمئنانهما الى نفوذهما الحاسم فيه .

وفي ديسمبر ١٩٦١ وقعت على اتفاقية الصندوق الاحتياطى للائتمان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وهولندا وبلجيكا والسويد ، وهى مجموعة البلاد المعروفة بنادى العشرة .

وقد وصل رصيد الصندوق الى ٦٠٠٠ مليون دولار ، كان نصيب الولايات المتحدة منه ٢٠٠٠ مليون دولار ، ونصيبا كل من بريطانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية ١٠٠٠ مليون دولار .

وكان يتعين تقديم الاشتراكات للبنك عندما تنشأ الحاجة الى مساعدة بلد ما ، على الا تلتزم بتقديدها سوى البلاد التى لديها فائض في ميزان مدفوعات . والقرار الخاص باتاحة القروض كان يمكن اتخاذه بواسطة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ، على أن يصدق عليه عدد من البلاد يصل مجموع اشتراكها في الصندوق الى ٤٠٪ على الأقل ، على ألا يكون من بينها البلد الذى سيحصل على القرض . وقد أصبحت الاتفاقية سارية المفعول في أكتوبر ١٩٦٢ .

وعلى الرغم من جهود الولايات المتحدة وبريطانيا تضمنت الاتفاقية قيودا على التوسع في الاقتراض ، وحد ذلك بدرجة كبيرة من امكانيات هذين البلدين في توفير الحماية للاحتياطى الذهبى لدى كل منهما ولتحسين ميزان مدفوعاتها على حساب البلاد الأخرى .

ولم تعتمد الولايات المتحدة على فعالية الاتفاقية ، وشرعت في عقد اتفاقيات ثنائية مع بلاد أوروبا الغربية حول المنح المتبادل للقروض . وعندما تقيد بنوك مجلس الاحتياطى الاتحادى (يقوم بوظائف البنك المركزى في الولايات المتحدة وعدد بنوكه اثنا عشر بنكا - المترجم) في دفاتها قرضا بالدولار لاحد بنوك أوروبا الغربية كانت تحصل على قرض معادل بالعملة الأوروبية تستخدمه في مواجهة التزاماتها ، بدلا من أن تسدد هذه الالتزامات بالدولارات ، وفي نهاية الامر بالذهب .

وما زالت هذه الاجراءات ضعيفة الأثر في تخفيف الضغط على الدولار ، ولم يكن باستطاعتها أن توقف تدفق الذهب من الولايات المتحدة لأن العجز في ميزان المدفوعات قد استمر - اتفاق العسكرى الهائل في الخارج ، ومساعدة الأنظمة الرجعية والكتل العسكرية العدوانية ، وتصدير رأس المال للتغلب على اقتصاد البلاد النامية والعالية النمو ، أى الأسباب الناشئة عن السياسة الامبريالية للدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة .

الاسترليني . وفي الوقت نفسه رفع سعر البنك الى ٨٪ ، وهو أعلى سعر عرف منذ خمسين عاما .

ووافق صندوق النقد الدولي على اعطاء بريطانيا قرضا آخر مقداره ١٤٠٠ مليون دولار ، شريطة قيام الحكومة البريطانية بخفض نفقات الميزانية بمقدار ٤٠٠ مليون جنيه استرليني ، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات قدره ٢٠٠ مليون جنيه استرليني في عام ١٩٦٨ ، وفائض قدره ٥٠٠ مليون جنيه على الأقل في السنوات التالية . كذلك تعهدت الحكومة أيضا بإلغاء المصروفات المالية الحكومية للمصدرين ، وبألا يسمح لتداول النقود بأن يزيد بمعدل أعلى من معدل الزيادة في عام ١٩٦٧ . وخول لصندوق النقد الدولي الحق في الرقابة على ولاء بريطانيا بهذه الالتزامات .

وبعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني مباشرة ، تم تخفيض قيمة ٢٤ عملة أخرى ، وبخاصة في منطقة الاسترليني ، منها ١٤ عملة خفضت قيمتها بالنسبة نفسها التي خفضت بها قيمة الجنيه الاسترليني .

وكان عدم اقدام أى بلد من بلاد نادي العشرة على تخفيض قيمة عملته دليلا غير مباشر على ما افترضته الصحافة الأجنبية من أن التخفيض الصغير نسبيا في قيمة الجنيه الاسترليني (نصف نسبة التخفيض التي تقررت في عام ١٩٤٩) كان متفقا عليه بين الدول العشر الأعضاء في النادي . فالتخفيض بدرجة أكبر كان لابد أن يعطى المصدرين البريطانيين مزايا أكبر ، بيد أنه كان لابد أن يلحق ضررا بالقدر نفسه بصاردات البلاد الأخرى الى بريطانيا .

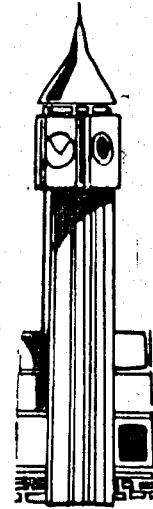
وقد سبب اعلان تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني حالة من الذعر في أسواق الذهب : التي كانت قد أصيبت بنوبة لا مثيل لها من « حمى الذهب » . ان سوق الذهب هي أكثر البارومترات حساسية لحالة الجو النقدي في الاقتصاد الرأسمالي . وقد أصيب العالم الرأسمالي منذ الحرب بهزات في سوق الذهب ، بيد أن الهزة التي حدثت في نوفمبر كانت حتى ذلك التاريخ أطولها وأشدّها عنفا . وعند ذروة فترات الذعر كان الاتجار في سوق الذهب بلندن أكبر بعشرات المرات منه في الأيام العادية . وقد حدث بعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني ، وهو عملة احتياطية ، اندفاع نحو الذهب بسبب فقدان الثقة في الدور الأمريكي ، العملة الرأسمالية الرئيسية . وتجلّى فقدان الثقة هذا في الرفض الواسع النطاق للدولار . وقد كلف هذا الاندفاع الولايات المتحدة ، فيما بين منتصف نوفمبر ١٩٦٧ ونهاية ذلك العام ، خسائر في الذهب تقدر بنحو ١٠٠٠ مليون دولار .

وجدير بالذكر أن السعر الرسمي المنخفض للذهب ، الذي ليس له ما يبرره اقتصاديا ، قد أسفر لا عن إبطاء

المباشرة وغير المباشرة ، وخفضت المخصصات للفروع المؤممة من الصناعة ، وقرض تجميد للأجور لمدة ستة شهور .

ومع ذلك لم تساعد القروض القادمة الخارج ، ولا الاجراءات الانكماشية في الداخل ، على حل مشكلة ميزان المدفوعات واستقرار الجنيه الاسترليني ، بل اقتصر اثر ذلك على القاء نظرة أكثر صحة على ميزان المدفوعات ، وعلى ارجاء انهيار الجنيه الاسترليني .

وزاد مركز بريطانيا سوءا بصورة ملحوظة في النصف الثاني من عام ١٩٦٧ . فقد أدى اغلاق قناة السويس الى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن . وكان هناك رفض مدعور

للجنيه الاسترليني ، وانخفاض حاد في سعر صرفه في أعقاب تدفق الذهب من الولايات المتحدة ، كما نشرت أرقام كثيرة توضح وجود زيادة حادة في عجز ميزان المدفوعات بالنسبة لشهرى سبتمبر وأكتوبر ، وراجت شائعات بأن بريطانيا طلبت قروضا أجنبية وبأن مطالبتها قد رفضت .

وحاولت الحكومة اتخاذ الموقف برفع سعر البنك في ١٩ أكتوبر ، من ٥٥٪ الى ٦٪ وفي ٩ نوفمبر الى ٦٥٪ . بيد أن ذلك لم يجد أثرا ، فخفضت قيمة الجنيه الاسترليني في ١٨ نوفمبر بمقدار ١٤.٣٪ ، بحيث انخفض سعره بالنسبة للدولار من ٢.٨ دولارا للجنيه الى ٢.٤ دولارا . وحدث خفض مقابل في المحتوى الذهبى للجنيه

مكتبتنا العربية

(ب) الاحتفاظ بالسعر الرسمي للذهب ، مع وقف امدادات الذهب للمشتريين الأفراد ، أى عدم تدعيم سوق لندن ، ومضاعفة عمليات مجمع الذهب ، والسماح بتقلب سعر الذهب في حرية طبقا للعرض والطلب ؛ (ج) اعلان أن الولايات المتحدة لم تعد تنوى ان تبيع الذهب لاحد ، أى قطع الصلة بين الذهب والدولار ؛ (د) مع عدم المساس بالسياسة المتعلقة بالذهب ، تركز كل الجهود على تخفيض العجز في ميزان المدفوعات من خلال خفض حاد في النفقات في الداخل والخارج .

وكانت كل الدلائل تشير الى أن قرارا سريعا وفعالا سيتخذ على ضوء أحد الحلين الأول أو الثاني . أما الحلان الآخرين فكانا مشكلتين طويلتي الأمد حتى في ظل ظروف مواتية غير موجودة في الوضع السياسي والاقتصادي الجارى في الولايات المتحدة .

وقد استقر الرأى على الحل الثاني ، وتحدد السعر المزدوج للذهب : سعر رسمى للمدفوعات بين البنوك المركزية والحكومات عند ٣٥ دولارا للأوقية ؛ وسعر السوق الحرة ، ويتقلب حسب العرض والطلب .

وكانت قرارات مؤتمر واشنطن اشارة عملية الى بداية مرحلة جديدة في الأزمة النقدية للغرب . وقد وضع هذا المؤتمر حدا لعمليات مجمع الذهب ، وبدا أكدا تفاهة الجهود التى بذلها لانتقاذ الدولار . وانه لصحيح أن الولايات المتحدة قد أعطيت فسحة تلتقط فيها أنفاسها ، كما كسبت بعض الوقت لحل مشكلة ميزان المدفوعات ، وتلك مزايا كان يستحيل دونها استعادة الثقة في الدولار . وتعد الولايات المتحدة في هذا الصدد ، استنادا الى المؤتمر ، بأنها ستحول لبعض الوقت بين البنوك المركزية للبلاد الاعضاء وبين اغراء تحويل احتياطياتهم من الدولار الى ذهب .

وأوقف ذلك تدفق الذهب الأمريكى الى السوق الحرة في الوقت الراهن . وأصدرت الولايات المتحدة قانونا تلغى به النسبة القانونية (٢٥٪) للفظاء الذهبى لتداول العملة المحلية ، وبذلك تحرر احتياطياتها الذهبية لمواجهة ما عليها من التزامات الدفع الدولية . وأعلنت الدول التى اشتركت في مؤتمر واشنطن أن احتياطياتها من الذهب كانت كافية ، وأنها كفت عن شراء أو بيع الذهب في السوق الحرة ؛ وحشت البنوك المركزية في البلاد الأخرى على التعاون معها في سياستها ، مما يعنى أن عرض الذهب في السوق لا يمكن أن يأتى إلا من الكميات التى سبق أن اشترتها المكتنزون والمضاربون ومن الانتاج الجديد (أساسا من جمهورية جنوب افريقيا) .

وخلال شهر ابريل ، في أعقاب اغلاق سوق لندن ، كان سعر الذهب يتقلب بين ٢٧ دولارا ، ٤٠ دولارا للأوقية . وكان ذلك يرجع الى أسباب مختلفة ، من بينها اعلان وزير

انتاج الذهب في العالم الرأسمالى فقط ، وانما أيضا عن انخفاض في الحجم المطلق لهذا الانتاج في عام ١٩٦٧ . واليك صورة لانتاج الذهب واستخدامه في العالم الرأسمالى قبل أزمة ١٩٦٧ (مليون دولار) .

وطبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي كان ناتج الذهب في العالم الرأسمالى في عام ١٩٦٧ ما قيمته ١٦٤١٦ مليون دولار (بسعر ٣٥ دولارا للأوقية) . وقدرت قيمة المشتريات من أجل الاكتناز وأغراض المضاربة بحوالى ٢٥٠٠ مليون دولار . ويعنى ذلك أن هذه المشتريات قد تضخمت على حساب الاحتياطيات الرسمية من الذهب النقدي التى تحتفظ بها البنوك المركزية المنضمة لمجمع الذهب . وبشكل عام حصل المضاربون والمكتنزون الافراد ، في الفترة بين منتصف نوفمبر ١٩٦٧ ومنتصف مارس ١٩٦٨ ، عندما توقف بيع الذهب بالسعر الرسمى ، على ذهب من الاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية تقدر قيمته بحوالى ٣٠٠٠ مليون دولار .

وفي يناير من هذا العام ، استقرت سوق السبائك بلندن بعض الشيء بسبب الاجراءات التى اعلن عنها الرئيس جونسون لخفض العجز في ميزان المدفوعات . ومع ذلك ظل الشك حول فعالية هذه الاجراءات يسبب توترا كبيرا في السوق ، وأفسح ذلك الطريق لاندفاع جنوبى آخر على الذهب اكتسح العالم الرأسمالى مع بداية شهر مارس .

وكان السبب الرئيسى لذلك هو الانخفاض في مخزون الولايات المتحدة من الذهب ، وهو انخفاض اوضح أنه لم يعد يمكن الاحتفاظ بسعر التعادل الرسمى بين الذهب والدولار . وفي الفترة من بداية شهر يناير حتى منتصف شهر مارس فقدت الولايات المتحدة من الذهب ما قيمته ٥٠٠ مليون دولار في محاولة منها للمحافظة على سعره في سوق لندن ، وأدى ذلك الى الوصول بالمخزون الذهبى الأمريكى الى المستوى الحرج وهو ٤٠٠ مليون دولار . ويتضح عنف الاندفاع نحو الذهب من أن الولايات المتحدة سمحت في يوم ٧ مارس وحده لصندوق موازنة النقد بذهب قيمته ٥٠ مليون دولار (ليواجه به التزاماته) .

وفي هذه الظروف كانت الحاجة ماسة الى اتخاذ اجراءات عاجلة ، وفي ١٥ مارس اغلقت السوق الحرة للذهب في لندن بصورة مؤقتة بناء على اصرار حكومة الولايات المتحدة ، دعى للاجتماع في واشنطن محافظو البنوك المركزية في الدول السبع الاعضاء في مجمع الذهب (انسحبت فرنسا من عمليات المجمع في يونيو ١٩٦٧) .

وكتبت بانكر ، المجلة الاسبوعية البريطانية ، تقول ان اجتماع رجال البنوك المركزية في واشنطن كان امامه ان يختار أحد أربعة حلول : (١) رفع سعر الذهب بالدولار الأمريكى؛

قيمة عملات البلاد الرأسمالية في أعقاب تخفيض قيمة الدولار. وهذا هو السبب في أن وجود احتمال حقيقي بتخفيض الدولار قد أدى بالفعل إلى بدء اندفاع جنوبى على شراء الذهب ، فالمخزون الأمريكى المستنزف ليس باستطاعته أن يغطى سوى جزء لا دالة له من الدولارات المخفضة القيمة التى يجرى تداولها على نطاق العالم ، خارج الولايات المتحدة ، والتى تمثل القروض التى حصلت عليها الولايات المتحدة من البلاد الأخرى .

وفي هذا الصدد تتأكد الدقة التامة للسمة التى ميز بها ماركس العلاقات بين الائتمان والذهب في فترات الأزمة : « ولكن ما أن يهتز الائتمان - وفترة الضرورة هذه تظهر دائما في الدورة الصناعية الحديثة - حتى يتعين تحويل كل الثروة الحقيقية من الناحية الفعلية وعلى الفور إلى نقود ، إلى ذهب وفضة - وهذا مطلب مجنون ينشأ بالضرورة مع ذلك عن النظام نفسه » . (كارل ماركس ، رأس المال ، المجلد الثالث ، موسكو ١٩٥٩ ، ص ٥٦٠) .

وقد كان تخفيض قيمة الجنيه الاسترلى علامة على سقوط خط هام من خطوط الدفاع عن الدولار كما أدى إلى ظهور تهديد مباشر لمركزه ، الذى كان غير مستقر بالفعل . ولم تكن هناك حماسة بين الدوائر الأمريكية الحاكمة لأن يدفع بها بين المصير المرئى والحزن للجنيه الاسترلى من ناحية ، والاتفاق المباشرة للدولار من ناحية أخرى . بيد أنه لا يوجد شك مع ذلك في أن انهيار الدولار سيكون له بالنسبة للعالم الرأسمالى نتائج أخطر بكثير من نتائج تخفيض قيمة الجنيه الاسترلى .

ومن أجل انقاذ الدولار تتخذ الحكومة الأمريكية عددا من الإجراءات من بينها حصول الولايات المتحدة على قروض من صندوق النقد الدولى ومن نادى العشرة . كما سدت القنوات التى تسمح باستمرار تدفق الذهب ، ووضع برنامج لزيادة الإيرادات في عام ١٩٦٩/٨ بغرض تخفيض العجز في الميزانية من ٢٤٠٠٠ مليون دولار إلى ٨٠٠٠ مليون دولار . ويعاد تنظيم صندوق النقد الدولى في محاولة لإقامة واستخدام ما يسمى « حقوق السحب الخاصة » ، كما يجرى إنجاز الخطة الخاصة بخفض العجز في ميزان المدفوعات لعام ١٩٦٨ .

بيد أن كل هذه الإجراءات تعجز عن أن تخلق في أى مكان في العالم ضمانا أكيدا بإعادة الثقة في الدولار إلى ماكانت عليه ، فالغرب لا يستطيع التغلب على أزمته النقدية مادامت الإمبريالية تواصل انتهاج سياستها العدوانية .

مالية جنوب أفريقيا عزم حكومته على عدم بيع كميات الذهب الحديثة الإنتاج ، وكذلك بيان رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى الذى جاء فيه أن بلاده كانت تمر بأسوأ أزمة منذ عام ١٩٣١ ، ونشر الأرقام الخاصة بالعجز في الميزان التجارى الأمريكى في شهر مارس . وزاد ذلك بدرجة كبيرة من عدم الثقة في واقع الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة ، حتى أن اتفاق حكومتى جمهورية فيثنام الديمقراطية والولايات المتحدة على بدء المحادثات في باريس في ١٠ مايو ، وموافقة لجنة الميزانية بالكونجرس الأمريكى على مشروع قانون بزيادة الضرائب بمقدار ١٠٪ ، وعلى إجراء خفض في الوقت نفسه في مصروفات الميزانية الأمريكية قدره ٤٠٠ مليون دولار ، لم يكن بإمكان هذا كله تهدئة أسواق الذهب ، وعند نهاية شهر مايو تخطى سعر الذهب مستوى ٤٢ دولارا للأوقية . ويواصل سعر الذهب التقلب بشدة ، عاكسا ظروف الأزمة التى تمر بها العملات الرأسمالية الرئيسية .

يوجد تماثل في أعراض تدهور العملاتين الرأسماليتين الرئيسيتين ، بيد أن هناك فرقا هائلا بين الظروف الاقتصادية لكل من بريطانيا والولايات المتحدة . فالاقتصاد الأمريكى يتفوق قبل كل شيء في حجم الإنتاج وانتاجية العمل والمستوى التكنيكى وأرصدة المواد الأولية والمواد الغذائية . بيد أن كل هذه الموارد والإمكانات تستخدم لاثراء الاحتكارات واستغلال الدول الأخرى .

ولم يبد ظروف الدولار واضحة للعيان إلا عندما احتدمت أزمة الجنيه الاسترلى . بل على العكس حوفظ على الدولار عن طريق ضعف الجنيه الاسترلى ورفض التعامل به . فقد قام رجال البنوك ورجال الأعمال البعيدو النظر ، لخوفهم من الخسائر الضخمة التى ستترتب على تخفيض قيمة الاسترلى ، بتحول ما لديهم من جنيهات استرلينية إلى عملات أخرى ، بما فيها الدولارات ، حتى عندما تعرضوا لبعض الخسائر فيما يتعلق بسعر الصرف . وأدت مثل هذه العمليات إلى زيادة الطلب على الدولار ، ودفعت سعره إلى أعلى . وعلى ضوء التهديد الذى كان يواجهه الجنيه الاسترلى بتخفيض قيمته ، اتخذت الإجراءات من قبل ، بصرف النظر عن الدولار ، لتوفير الملجأ والحماية لحملة هذه العملة ضد الخسائر عن طريق العملات الأخرى المستقرة نسبيا مثل الفرنك الفرنسى والمارك الألمانى .

ومع ذلك ففى حالة حدوث تخفيض في قيمة الدولار لن يكون هناك ملجأ آخر عدا الذهب ، لأنه من المحتم تخفيض

صباحي ياسين

و

ثورة الأرض المحتلة

عبادة كحيلة

في يوم ٨ من أكتوبر ١٩٦٨ صدر
عن منظمة طلائع الفداء لتحرير فلسطين
بيان جاء فيه :

« تحقيقاً لما جاء في نظرية العمل
لهذه المنظمة ، من بذل الجهد لتحقيق
وحدة قيادة الثورة العربية في
فلسطين ، وإدراكاً للمسؤولية الوطنية
والقومية التاريخية ، ولأجل مواصلة
الجهاد ضمن حركة فلسطينية واحدة،
وتقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلتها
حركة فتح استمراراً للثورة .. فقد
قررت منظمة طلائع الفداء وجناحها
المسكبي فرقة خالد بن الوليد
الاندماج الكامل مع حركة فتح بالعمل

« العقلية الثورية التي تقف استعمال
الرشاشات والألغام ، هي نفس العقلية
القادرة على إقناع شعوب العالم
بعروبة فلسطين الأبدية .
« صبحى ياسين »

في تلك الاثناء وقع صبحى ياسين في
أيدي الانجليز ، وصدر ضده حكم
بالاعدام .. لم ينفذ بسبب الظروف
التي جاءت مع الحرب العالمية الثانية .

وانتهت الثورة في عام ١٩٣٩
بالكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة
البريطانية ، والذي نص فيه على
صرف النظر عن مشروع التقسيم الذي
اقترحته اللجنة الملكية في سنة ١٩٣٧ .
وعقد مؤتمر لندن ، وبه انتهت مرحلة
من النضال الفلسطيني ، استطاع
خلالها العرب أن يثبتوا أنه ليس من
الممكن فرض واقع غير مشروع بالقوة .

وبان الحرب العالمية الثانية كان
الطرفان - العرب واليهود - يستعدان
لخوض معركة مصر محتومة بعد
الحرب مباشرة ، وكان من الضروري
أن ينتبه العرب الى أهمية الاستعداد
للمعركة القادمة . وصبحى ياسين احد
هؤلاء الذين اخذوا على عواتقهم خطة
الاعداد لهذه المعركة ، فقام مع عدد من
قادة المناطق بتدريب الشباب على
استخدام الأسلحة الخفيفة .

وفي يناير ١٩٤٧ شكلت الهيئة
العربية العليا « منظمة الشباب
العربي » بقيادة ضابط مصري ،
واتخذت المنظمة مدينة يافا مقرا
عاما لها .. وكان صبحى ياسين احد
اعضاء هذه المنظمة ، حتى اذا بدأت
طلائع جيش الانتقاذ تغد الى فلسطين

مسلحين بالبنادق القديمة أن ينتصروا
على ثمانين ألفا من الجنود الانجليز
مؤيدين بعشرين ألفا من المفتصبين
الصهاينة .. في وقت لم تكن الشمس
قد غربت بعد عن الامبراطورية
البريطانية .

واشترك صبحى في الثورة ، خلال
المراحل الأخيرة منها ، في معارك الشمال
والجليل ، وذلك ضمن الفصيلة التي
تشكلت في شفا عمرو ، وأصيب بعدة
اصابات ، واحدة منها بليغة .

في كتابه « حرب العصابات في
فلسطين » يسترجع صبحى ياسين
احداث تلك الايام فيقول :
« كنا نسير في الليلة الواحدة من ثمان
الى عشر ساعات في الجبال والوديان ،
بين الصخور والأشجار لتفصيل
الجيش البريطاني ، ولم نسمع في
ساعة من الساعات صرخة الم واحدة ،
من جراء الاجهاد الجسدى .. وكان
سكان القرى والبدو الواقعة تحت حكم
الثورة - وهي اكثرية اجزاء فلسطين -
يحملون الطعام والماء الى الجبال في
النهار .. اما في ايام المعارك التي
كانت تستمر ليومين وثلاثة ، فقد كان
طعامنا الوحيد الأعشاب البرية اذا
وجدت .. حياة شاقة مريرة على
الجسد ، وحلوة لذيدة على الروح ،
فقد كنا غازمين على تحرير بلادنا
وسحق الفزاة مهما غلا الثمن » .

السياسى وقوات العاصفة بالعمل
العسكري ، منذ اليوم الثامن من
شهر تشرين أول (أكتوبر) ١٩٦٨ ،
لنكون كننا جنودا أوفياء للوطن
تجمعنا رسالة الجهاد المقدس لاسترداد
كل شبر من أرضنا العربية ..
فلسطين » .

وفي يوم السبت ١٩ أكتوبر تواترت
الانباء بأن صبحى محمد ياسين
- مؤسس منظمة طلائع الفداء - قد
صرعته رصاصات غادرة ، أطلقت عليه
أثناء قيامه بواجبه في تدريب جماعة من
الفدائيين .

• نهاية درامية لحياة حافلة

نهاية درامية لحياة حافلة ، كانت
بدايتها في عام ١٩٣٥ عندما كان الشيخ
عز الدين القسام قد استقر بمدينة
حيفا - منذ عام ١٩٢١ - لاجئا من
وطنه الاول سوريا .. ومن هناك راح
يعد المناضلين .. يعطيهم دروسا في
الجهاد ، وهو بسبيل التمهيد للثورة .
كان من بين هؤلاء صبحى محمد ياسين .

ولد صبحى ياسين بشفا عمرو .
- قرية صغيرة على بعد اميال من
حيفا - في عام ١٩٢٣ ، وكان في
الثالثة عشرة من عمره عندما اندلعت
الثورة العربية الكبرى في فلسطين ،
وهي الثورة التي استمرت ثلاث سنوات ،
استطاع خلالها عشرة آلاف مناضل

مكتبتنا العربية

للعُدو ، وتستولى على نقود اليهود
واسلحتهم .

» وبذلك اخذت تتكشف اسطورة
اسرائيل الوهمية ، واخذ الناس في
جلسات سرية خاصة يتحدثون عن
بطولات المجاهدين الذين يجتازون
الحدود ، ويسلبون ويقتلون ،
ويعودون بالفنائم .

» واخذت نسيمات الامل تهب مع الرياح
الغربية ، تحمل رائحة ازهار برتقال
بلادنا العطرة

» ويوما بعد يوم تزداد الشائعات
انتشارا بين اللاجئين المشردين ،
وقصص البطولات

» الام تحدث اولادها ، والجدة تحدث
احفادها في حكايات ليلية عن بطولات
الذين يدخلون الوطن السليب .

كلمات سطرها صبحى ياسين
بدموعه ، قبل ان يسطرها بقلمه .

ولكن العمل الارتجالي وحده
لا يكفي .. تلك كانت وجهة نظر
صبحى ياسين .

الخطوة الاولى من اجل استرجاع
الوطن ، هي محاربة مشروعات التوطين
التي كانت تقوم بها وكالة الفوت ،
حيث يتجمع اللاجئين .

كان مشروع الرمدان احد هذه
المشروعات ، وقد لصبحى ياسين ان
يصل الى مركز كبير فيه ، ونجح
المشروع في البداية .. ولكن عندما اتجهت
الوكالة منذ عام ١٩٥٣ الى توطين
اللاجئين لا الى تشغيلهم فحسب ،
وحققت بالفعل نجاحا مع عدد منهم ،
عمل صبحى على تحطيم هذا المشروع
الى ان تم له ذلك ، وعاد نظام المعونات
في عام ١٩٥٨ .

وكان التفكير في العمل الفدائي
المنظم وهو الخطوة التالية على طريق
العودة مازال يطرح تساؤلات عديدة ..
من اين ياتي هذا العمل ، وكيف ،
وما هي القوى التي سوف تساعده ..
وما موقف هذا العمل ازاء التناقضات
القائمة بين الحكومات العربية في ذلك
الوقت .

صبحى ياسين هو مصير كثيرين غيره
من ابناء وطنه ممن جرفتهم سنوات
الضيق الى ان يعيشوا حالة من
السلبية .. راحوا يبحثون عن ذواتهم
خارج دائرة وطنهم في ارجاء عالم
واسع .

لقد وصل صبحى ياسين الى ان
يكون موظفا كبيرا في مشروع الرمدان
بسوريا ، وهو المشروع الذي اشرفت
عليه وكالة الفوت ..
ووافق صبحى مثلما افاق غيره من
ابناء شعبه .

ما العمل ؟
في كتابه حرب العصابات يقول :

» وبمد النكبة باشهر بدا الفز
الفردى الى الارض المحتلة .

» مجاهد جائع يحمل قطعة سلاح ،
ويدخل الى قريته ، يستعيد بقرة من
ابقاره ، او شاة من اغنامه
» مجاهد آخر يقتل يهوديا ويستولى
على سلاحه ، ومجاهد ثالث يسترجع
امواله المدفونة تحت التراب في حوش
بيته السليب .

» مجموعة من المجاهدين تستولى على
قطيع ماشية للعدو ، وتسوقه الى
الأراضي العربية ، لتشبع اللاجئين
لحمها طريا .

» مجموعة من المجاهدين تهاجم مخفرا

مع مطلع عام ١٩٤٨ حتى سارع الى
الانضواء تحت راية هذا الجيش ،
واشترك في معاركه الناجحة .. وفي
احداها أصيب بجرح ظل يؤلمه طيلة
السنين الباقية من حياته .

١٩٤٨ عام النكبة

وفي عام ١٩٤٨ حدثت النكبة ...
طرد شعب كامل من ارضه .

وانت فترة من الدهول عاشها
الواقع الفلسطيني خلال السنوات
التي تلت النكبة ، وكان لابد من فترة
اخرى يستجمع فيها هذا الشعب
نفسه .

وعرف الشعب الفلسطيني ان قدرا
كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق
الحكومات العربية .. فمن الواجب
اذن محاولة تغيير هذه الحكومات ..
من هنا اشترك عديد من المناضلين
الفلسطينيين في احداث التغييرات
التي تلت النكبة ، والتي شملت
المنطقة العربية على اتساعها .

وكان صبحى ياسين احد هؤلاء ،
لجأ الى دمشق .. وسجن ولكن
تطورت الامور في سوريا - ابان عهد
الانقلابات - ادت الى خروجه من
سجنه ، ثم استقر في نهاية الامر
ليعمل في بعض مشروعات وكالة الفوت
بسوريا .

وكان من الممكن ان يكون مصير

بداية العمل الفدائي

حدد الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة في ٢٨ من فبراير ١٩٥٥ بداية هذا العمل الذي وجهه من القاهرة السيد كمال الدين رفعت ، ومن غزة المقدم مصطفى حافظ (اغتاله الصهاينة في يوليو ١٩٥٦) . وكانت القواعد الأساسية للعمل الفدائي تنطلق من غزة ومن الحدود السورية .. وتراوح هذا العمل بين مهاجمة المعسكرات والقوافل العسكرية الإسرائيلية ونسف الجسور ومضخات المياه ومحطات الكهرباء فضلا عن الاستطلاع . وشهد النصف الثاني من عام ١٩٥٥ وطوال عام ١٩٥٦ موجات من العمل الفدائي اشترك فيها مئات من

الفدائيين .. الأمر الذي جعل الدوائر الإسرائيلية تقول وقتها « لا يعرف احد من حكام اسرائيل أين تكون الضربة الثانية » .

وفي غضون عام ١٩٥٥ بدأ م.خ. وهو الاسم الحركي لصبحي ياسين تشكيل مجموعات فدائية ، قامت في ليلة ٧ من ابريل ١٩٥٥ - على سبيل المثال - باربعة عمليات ، واطلق على هذه المجموعات «فرقة خالد بن الوليد» التي أصبحت فيما بعد الجناح العسكري لمنظمة فدائية فلسطينية جديدة .

وكان من الأعمال الإيجابية لهذا التنظيم انه اخبر القاهرة بوصول أول

اسراب المستير الى مطار رامات دافيد في ١٠ من اغسطس ١٩٥٦ في مجال التمهيد للمدوان الذي حدث بعد اسابيع .. واستطاعت احدى مفارز هذا التنظيم في منتصف نوفمبر مهاجمة سيارة موسى ديان - قائد حملة سيناء - على طريق القدس - يافا وفي هذا الهجوم قتل احد حراسه .

لقد كان من نتائج العمل الفدائي في فلسطين المحتلة خسائر مادية للمدو . ولكن اهم هذه النتائج ان الثقة عادت الى ابناء فلسطين في امكانية العودة الى بلادهم ، وفي ان اسرائيل ليست ارمادا لا يقهر .. وتحولت صورة الانسان الفلسطيني عند اخوانه العرب

مكتبتنا العربية

٤ - الفكر والمدافع طريق فلسطين
١٩٦٦ .

٥ - حرب المصائب في فلسطين
١٩٦٧ .

تراث من النضال

هل من أمل في العودة ؟

نعم .

كان الفلسطينيون ضحية واقع فرض الاستعمار على فلسطين .. وعليهم قبل غيرهم يقع واجب تصحيح هذا الواقع .

كثير من الكتب التي صدرت بعد النكبة كانت تنظر الى القضية الفلسطينية على انها قضية عربية تمه العرب ونسيت ان تضيف انها تمه الفلسطينيين بصفة خاصة ، لأنهم اصحاب المصلحة الأولى في حلها .. وكانت فترة الركود التي اصابت القضية بعد عام ١٩٤٨ دافعا اساسيا للمناضلين لان يدركوا ان الخطوة الأولى نحو تحرير وطنهم هي ابراز الشخصية الفلسطينية .

وكان صبحي احد هؤلاء .

ان الفلسطينيين يملكون تراثا هائلا من النضال .. لديهم عز الدين القسام ، شيخ كبير قاد ثورة ناجحة أيام الانتداب ، عبد القادر الحسيني ، قاد جيش الجهاد المقدس ، ومات شهيدا .. ومن تاريخهم القديم يملكون خالد بن الوليد .. بطل عربي حرره من حكم الروم .

.. ثلاثة أبطال هم محاور الفكر النضالي عند صبحي ياسين .. هم الذين عمقوا في وجدانه فكرة الاستشهاد .

وهناك ايضا عناصر أخرى تؤكد الشخصية الفلسطينية .. ان هناك تكوينا نفسيا خاصا بالفلسطينيين ، وقد لا يمر شهر من شهور السنة الا وهناك ذكرى خاصة تجمعهم ، ٢ نوفمبر (وعد بلغور) ٢٩ نوفمبر (التقسيم) ١٥ مايو (اسرائيل) .

من التشرد الهارب الذي يعيش بلا وطن الى مناضل يعرف اين وطنه ، وكيف السبيل للوصول اليه .

لقد اثبت هذه العمليات انه مازالت هناك فلسطين .

وبانتهاء عام ١٩٥٨ ، انتهت مرحلة النضال الفلسطيني ، وانتهت مرحلة ايضا من حياة صبحي ياسين .

وشهدت السنوات التالية ، بين اعلان الوحدة في فبراير ١٩٥٨ والدعوة الى مؤتمر القمة في ديسمبر ١٩٦٣ تطورات سريعة على المستوى العربي .. نعرفها جميعا ، لكنها على الجانب المقابل شهدت ركودا في العمل الفلسطيني .

فما السبب ؟

قد يكون الخلافات القائمة بين الحكومات العربية في تلك الآونة ... والسبب الهام كما اوضحه صبحي ياسين في كتابه « نظرية العمل لاسترداد فلسطين » هو توزيع الشباب الفلسطيني على الاحزاب العربية التي تتراوح أفكارها بين اقصى اليمين واقصى اليسار ... وكيف كان هذا سببا في الركود .

ولم يكن أمام الطلائع الفدائية التي شكلها صبحي ياسين ، والطلائع الأخرى ، الا ان تلقى السلاح كارهة سبع سنوات كاملة .

وانصرف صبحي ياسين خلال تلك الأعوام والأعوام التالية الى تأليف كتبه التي تعتبر نسيج وحدها في المكتبة الفلسطينية .. وتعتبر ايضا دليل عمل للمناضلين المترقبين لحظة العودة .

١ - الثورة العربية الكبرى في فلسطين ١٩٥٩ .

٢ - طريق العودة الى فلسطين ١٩٦١ .

٣ - نظرية العمل لاسترداد فلسطين ١٩٦٤ .

ثم أيام أخرى ، اذا كان يشاركون فيها اخوانهم العرب ، فان لهم نصيبا خاصا منها ، اليرموك ، حطين ، عين جالوت ، عكا (ونابليون) ، ثورة ١٩٣٦ .. معارك كلها دارت في ارضهم . اذا كان للفلسطينيين كل هذا التراث ، فلماذا يطردون من ارضهم .. نعرف جميعا أسباب النكبة ، ولكن ليس من حق احد ان يثبت ان الفلسطينيين تخاذلوا في الدفاع عن وطنهم .

كيف ؟

الدليل - عند صبحي ياسين - ثورة ١٩٣٦ .. استمرت ثلاث سنوات تخللها اضراب استمر ١٧٥ يوما .. قدرة هائلة وطاقة قلما تشهد مثيلا لها في التاريخ ، خلال الثورة كان المناضل يؤدي عشر دخله للقيادة المؤمنة ، وكانت أعداد قليلة من المناضلين بتسلحها الهزيل تتصدى لجنود الامبراطورية .. متى .. قبل الحرب العالمية الثانية .

« واذا كان هذا الشعب قد خسر وطنه بعد ان ابلى البلاء الحسن في الدود عنه ، فان لذلك اسبابا أخرى ، ليس بينها على الاطلاق وهن من الشعب او بغل في الشهادة والجهاد وانما كل ذلك يرجع الى ضعف القيادة (السياسية) التي لم تعرف كيف تجني ثمار الجهد الهائل الذي بذله ، وحقق فيه النصر الحقيقي على الظلم والظفان » .

ولكن !! قد تكون الثورة عظيمة ، وقد يكون الشعب الذي قادها عظيما . ولكن الآن وبعد النكبة وبرغم كل شيء .. هل من الممكن ان يعود الشعب المطرود الى ارضه ؟

نعم .

ولكن كيف ؟

الشعب لديه خبرات تنظيمية الى جانب خبراته النضالية .. ان ثورة ١٩٣٦ لم تكن ثورة رومانسية ، او مجرد صدى عاطفي لآثار القسام .. لقد كانت ثورة منظمة ، استغرق

مكتبتنا العربية

هل يضم جماعات غير موحدة الفكر
تؤلف جبهة واحدة ؟

لا ... ان تنظيما مثل هذا
التنظيم لا يكفل سلامة العمل
الفلسطيني ، فانه يجب ان يسبق
التنظيم وحدة فكرية للمناضلين ،
فتورة ١٩٣٦ سبقها تنظيم ، وسبق
التنظيم فكر .

« الفكر قبل الدفع ، والوعى
قبل الثورة » ، والانتظام قبل الزحف»

كلمات تصلح لان تكون دستوراً
لأي تنظيم ثوري ناجح . والوضوح
الفكري هو الطريق الى الوحدة
الفكرية ... لقد جاء في المشروع
المؤقت للمنظمة التي أسسها صبحي
ياسين في عام ١٩٦٣ :

« جعلنا الناحية العسكرية هي
هيكل التنظيم ، لان تجاربنا أكدت لنا
ان القوة العسكرية هي التي ستنتزع
النصر ، ولكن الوضوح الفكري يجب
ان يتقدم بدء القتال المسلح ، لان
الفكر هو الذي سيخلق جيشاً يعرف
كل فرد من افراده ، من اكبر قائد
الى اصغر جندي ... لماذا يقاتل ،
ماهي القوى التي يجب ان يقاتلها ،
وحجم قوى العدو ونوعيتها واساليب
قتالها ، حتى يكون النصر مضموناً » .

وفي كتابه « نظرية العمل
لاسترداد فلسطين » يفرد صبحي
فضلاً كاملاً لدراسة العدو الاسرائيلي ،
نظامه ومؤسساته والتكوين الاجتماعي
والسياسي فيه ، ومواطن الضعف
والقوة عنده . وهو لا يقتصر على
العدو فحسب ... انه يقدم دراسة
اخرى عن هم وراء اسرائيل ،
واحتمالات تدخل هؤلاء اذا تجدد
الصراع ، فيستبعد ان تتدخل
فرنسا ، وذلك بحكم مصالحها
الجديدة في الشرق الأوسط ، خاصة
وان استقلال الجزائر في عام ١٩٦٢
قد ازال حواجز نفسية كبيرة بينها
وبين العرب ، اما بريطانيا فتدخلها
محتمل ، ولكن ليس مؤكداً ، لأنها
تخشى ان تفقد البقية الباقية من

ولكن هل معنى هذا ان تنتحي
الدول العربية عن القضية
الفلسطينية . ؟ ؟ !

المساندة لا الوصاية

ان صبحي ياسين يوافق على
مبدأ المساندة ... لكنه يرفض مبدأ
الوصاية . فالقضية الفلسطينية ملك
لشعب فلسطين أولاً .

ولكن التنظير للكيان الفلسطيني
لا يكفي وحده ، لابد من العمل ...
كانت هناك فترة من الركود في العمل
الفلسطيني على المستوى السياسي
حتى سنة ١٩٦٣ وعلى المستوى
الفدائي حتى سنة ١٩٦٥ ... ولكن
هذا لا يكفي للوقوف ساكنين ، لابد
من العمل .

كان أبرز ما قام به صبحي
يا سين في مرحلة مبكرة بعد النكبة
هو مساهمته ونفر من زملائه المناضلين
في تحطيم مشروعات التوطين ، من
اجل ربط الانسان الفلسطيني بأرضه .
وفي مرحلة اخرى ساهم في انشاء
الاتحاد القومي الفلسطيني بقطاع غزة
والجمهورية العربية المتحدة سنة
١٩٥٩ . وكان سبباً في تكوين فرقة
عسكرية فلسطينية سارت في احتفالات
الثورة المصرية بعيدها الثامن سنة
١٩٦٠ .

وكان أن نادى بالاحتفال
بالأيام والشخصيات الفلسطينية ،
وكتابة الآيات القرآنية
والأحاديث النبوية التي ورد فيها
ذكر فلسطين ، ووضع خرائط مفصلة
لها ... ولابد من الاحتفاظ بالجنسية
الفلسطينية . وفي مجال المساهمة
الفكرية صدر كتابه الهام « الثورة
العربية الكبرى في فلسطين » الذي
أعادت دار الكاتب العربي طبعه في
عام ١٩٦٧ .

اذن فهناك كيان فلسطيني
موجود فعلاً ، ولا ينقص هذا الكيان
كفى يفجر طاقاته الهائلة غير تنظيم
سياسي فعال وقادر ولكن على أية
صورة يجب ان يكون هذا التنظيم ..

الاعداد لها زمنا طويلا ، ولم يرض
القسام ان يطلق الرصاصات الاولى
الا بعد أن اكتمل لديه عدد مائتين
من المناضلين القيايين (الكوادر) .
وكانت للثورة قيادة عامة في دمشق
تشرف على المعارك الدائرة داخل
فلسطين ، وقسمت البلاد الى اربعة
مناطق للقتال .. كل منطقة لها قائد
وهيئة (أركان حرب) تعاونها ، وتتبعها
عدد من اللجان المحلية .

كان اخوان القسام ممن طبقوا علم
الثورة عملياً وتنظيماً . انتصر الثوار
في عام ١٩٣٦ ، وانهمزوا في
عام ١٩٤٨ .

لماذا ؟

ويجب صبحي ياسين بأن السبب
هو عدم وجود تنظيم قوى كالتنظيم
السابق ، لان الرعامات السياسية
التقليدية قد تسلفت النضال
الفلسطيني ، أو قل انها سرقت الثورة
الفلسطينية ، بعد ان ابعدت عن
الساحة المناضلين الحقيقيين . ولكن
هناك سببا آخر .

الدول العربية

يقول صبحي يا سين « فالاعلان
العربي المتواصل أثناء أشهر القتال
الأولى عن استعدادات الجيوش
العربية لدخول فلسطين ، أدى الى
التواكل بين صفوفنا - نحن عرب
فلسطين - وخلق لنا نحن المجاهدين
صعوبات لا حصر لها ، عندما كنا
نطلب من الشعب المزيد من البذل
والاعتماد على النفس » .

لقد كانت الظروف المعالية
التي أتت بعد الحرب هي العامل
الأساسي في ترجيح كفة الصهاينة ،
ولكن الذي لا شك فيه ان ابعاد
الشعب الفلسطيني عن ساحة القتال
كان عاملاً مهماً أيضاً .

هذا هو رأي صبحي ياسين ...
أعلنه سنة ١٩٥٩ ، وكان صوته أحد
الاصوات القليلة التي ارتفعت للجهر
بهذه الحقيقة في ذلك الوقت .

مكتبتنا العربية

بشرط واحد ان يطرحوا جانباً
انتماءاتهم الحزبية القبلية ، فالانتماء
الى هذه الأحزاب كفيل بأن يؤدي بنا
الى دروب فرعية يتوه فيها العمل
الفلسطيني .

كيف يتم التنظيم ؟

حرب تحرير فلسطينية

في ١٩ من مارس ١٩٦٣ أعلن في القاهرة
قيام منظمة فدائية فلسطينية باسم
« طلائع الفداء لتحرير فلسطين » .
منظمة شعارها « لا ياس ولا انكالية » ،
بل امل وكفاح » . ومن المشروع
المؤقت لهذه المنظمة وقانونها والنشرات
التي اصدرتها نستطيع ان نعرف فكرة
صبحى ياسين عن التنظيم .

قامت المنظمة على اساس تجمع
طلائع ثورية ذات هدف واحد ، وان
اختلف أسلوب العمل ، الا انه في
النهاية يؤدي الى غرض واحد ، وذات
فكر واحد . منظمة الفدائيين الاحرار ،

علاقاتها القديمة بالمنطقة ... اما
الشيء المؤكد فهو تدخل الولايات
المتحدة ، الذي قد لا يكون تدخلا
مباشرا ، لكنه سيدور في دائرة الدعم
لاسرائيل عسكريا وسياسيا
واقتصاديا .

تنظير تحقق صدقه بعد ثلاث
سنوات .

وعلى الجانب الآخر يؤكد
صبحى ياسين ضرورة ارتباط العرب
بحركة الثورة العالمية ومناهضة
الاستعمار والامبريالية في كل مكان ،
لان في هذا اصعافا لاسرائيل ، مع
توطيد علاقاتهم مع دول المعسكر
الاشتراكي ودول عدم الانحياز .

ولا يبقى بعد ذلك الا تحديد
الايدولوجية التي سوف يناضل
الفلسطينيون من اجلها . انها تلخص
في « حرب تحريرية فلسطينية »
يخوضها الفلسطينيون تحت شعار
واحد ، من اجل هدف واحد ...

منظمة تحطيم مشاريع التوطين ،
منظمة عرب فلسطين . المنظمة الاولى
ذات طابع فدائي عسكري ، ينتمى
بعض اعضائها الى التنظيم السرى
السابق لثورة ١٩٣٦ . والمنظمة الثانية
هدفها واضح من اسمها ، مقرها
سوريا ، حيث تسلل عدد من اعضائها
الى مشاريع التوطين من اجل تخريبها
من الداخل . والمنظمة الثالثة جسمها
الاساسى الطلبة الشبان ، ونشاطها
ينحصر في اصدار نشرات والقيام
بمظاهرات ، وهم الذين اسسوا رابطة
طلاب فلسطين في دمشق ، وساهموا
في تأسيس الاتحاد العام لطلبة
فلسطين .

اذن .. فالمنظمة الجديدة تضم
الطلائع فقط ... ولم يحبد صبحى
ياسين أسلوب الجبهة لأنها تقوم على
اتحاد عدد من المنظمات والجماعات
مرحليا مع افكار قبلية سابقة ، قد
تؤدي الى تحلل الجبهة نفسها في
النهاية وعجزها عن الوصول الى
اغراضها .

ولكن . ما هي الشروط الواجب
توافرها في أعضاء المنظمة الجديدة ؟

لا شيء . غير أن يكون للمضو
تاريخا نضاليا ... من هنا كان عدد
اعضاؤها خمسمائة فقط في أول
نشأتها ... العدد الأكبر منهم وضع
تحت التجربة .

ما هو السبب في أن تقتصر المنظمة
في نشأتها على الطلائع فقط ؟

الجواب بسيط وهو أن عددا
من المناضلين المؤمنين المخلصين قادر
على صنع المعجزات ، قادر على
استقطاب الجماهير الفلسطينية
حوله . لقد فشلت ثورة ١٩٣٦ في
تحقيق اهدافها كاملة لأن حفة من
السياسيين او محترفي السياسة
تسلقوا قيادة هذه الثورة في مراحلها
الآخرة ، دون القيادة الحقيقية
المخلصين ... وقد كان لهذا آثاره
البعيدة على النضال الفلسطيني في
السنوات التالية ، اذ أنه حين بدأ
في الأفق الفصل الختامي من مهزلة

مكتبتنا العربية

الجماعة أقدر على تلاشي الأخطاء من الفرد مهما بلغت مقدرته وتوفر صدقه وإخلاصه .

شرطان أساسيان يضمنان عدم الانحراف : أولهما عدم إبراز أسماء القياديين ، وثانيهما عقد مزاجية بين العمل السياسي والعمل الفدائي.

« القائد العسكري يبقى على أرض المعركة الى أن يتحقق النصر ، والقائد السياسي يحمل رشاشه مرة وفكره وقلمه مرة أخرى ، فالذي يعيش جو الثورة ويتساقط حوله كل يوم عشرات الرفاق نادر الانحراف ، أما الذي لا يشم رائحة البارود فنادر التمسك بأهداف الشعب » .

هذه هي منظمة طلائع الفداء .

وفي عام ١٩٦٤ أعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية ... وقد كان المفروض نظريا أن تستوعب هذه

دخلها ليملا الفراغ السياسي لديه بعد انهيار الأحزاب الفلسطينية .

ما العمل إذن !!

لنطرح الخلافات الفكرية جانباً ... لنخلق فكراً جديداً ... إن أماننا هدفاً واحداً شتاً أو لم نشأ ، ولا نكاد نختلف على أن أعمال الفداء وهي المحور الذي يدور حوله وجود المنظمة نفسها مشروع ومقبول عند الشباب ، مهما تابنت نظرياتهم السياسية ... إذن فليدخل الشباب المنظمة ، بشرط واحد ، وهو ألا يعمل أحدهم على جعل المنظمة أداة في يدي الحزب الذي كان ينتمى إليه قبلاً .

وما دامت الطلائع هي الجسم الأصلي للمنظمة ، وما دام الفداء هو عملها فلن توجد مشاكل للقيادة ، والقيادة هنا جماعية ، « لقد أقرت المنظمة مبدأ جماعية القيادة ، لأن

اغتيصاب فلسطين ، لم يكن يوجد تنظيم سياسي قوى ... كانت هناك ستة أحزاب عربية متناحرة ، لكل حزب زعامة لها مصلحة في بقاء البلاد منقسمة على نفسها . وكان الشباب موزعين على منطقتين يسيّرهما حزبان متنافسان شغلتهما التناحر بينهما أكثر من التناحر مع اليهود .

ولكن هل معنى هذا أن تتحول المنظمة التي تقوم على العمل الفدائي بصفة أساسية لا على العمل السياسي الى منظمة لا تجمع غير كبار السن من الرجال الذين أسهموا في ثورة ١٩٣٦ وعمليات ١٩٤٨ .

إن العمل الحقيقي في الأرض المحتلة رهن بالشباب ... الشباب الذي كان صغيراً عندما تم اغتيصاب الأرض ... ولكن الشباب الآن موزع بين الأحزاب العربية في الأقطار التي استقرت بها جموع النازحين ...

مكتبتنا العربية حرب تحرير شعبية

قاعدة عربية ينطلق منها الفدائيون ،
هذه القاعدة تساعد العمل الفدائي
وتعمل على دعمه ، وإذا كانت سوريا
هي المطلق الحقيقي للفدائيين في
عام ١٩٥٦ فإن الأردن هو المطلق
الطبيعي للفدائيين بحكم امتداد
خطوطه مسافة طويلة مع العدو .

ولكن من أية عناصر يتكون
الفدائيون ؟

يجيب صبحي ياسين بأن من
حاربوا في سنة ١٩٣٦ وسنة ١٩٤٨ ثم
عمليات ١٩٥٥ - ١٩٥٨ هم أقدر من
غيرهم على ممارسة العمل الفدائي ،
وعليهم واجب استقطاب العناصر
الشابة الجديدة اليهم ، على أنه
يستحسن أن تكون القيادة لخبراء
العمل الفدائي القدامى وليست
للضباط العسكريين الذين لم يسبق
لهم ممارسة هذا العمل .

ولكن العمل الفدائي ليس غاية
في حد ذاته ، فبعده تأتي مرحلة حرب
العصابات وهي مرحلة أكثر تنظيمًا
وأكثر فعالية من المرحلة الأولى وتتطلب
الوحدة بين المجموعات المتألفة على
مستوى آخر . والأرض الفلسطينية
تناسب هذه الحرب بسبب تفاوت سطح
الأرض واختلاف انماط الحياة
النباتية . ويقترح صبحي ياسين
تقسيم فلسطين المحتلة الى أربعة
مناطق للعمليات هي الجليل وجبل
الكرمل والقدس وجبال الخليل .

وإذا كان خبراء حرب العصابات
يؤكدون على ضرورة مساعدة الشعب
في الأرض المطلوب تحريرها لرجال حرب
العصابات فمن الممكن أن يكون العرب
المقيمون في الأرض المحتلة هم نواة
هذه المساعدة .

وعندما يتم تصعيد حرب
العصابات هذه .. تأتي بعد ذلك
المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحرير
الشامل التي قد تكون مقدمتها حرب
الوابع وهو أحد اشكال الحرب
النظامية .

تلك كانت رؤية صبحي ياسين
الخاصة بالتنظيم .. الجانب الكبير
منها اخذ به بعد حرب يونيو . على
أن التنظيم مهما كان شكله - له غرض
واحد اقيم من أجله وهو التحرير ..
فكيف يتم التحرير . حرب تحرير
شعبية .. ولكن هل لدى الفلسطينيين
خبرات عن هذه الحرب .

نعم . في سنة ١٩٣٦ اندلعت
ثورة استغرق الاعداد لها وقتا طويلا ،
فشكلت لجان لتعبئة الشعب روحيا
وتدريبه عسكريا ، وتم اعداد عدد من
الطلّامين لهم اسماء حركية ، وكانت
قوات الثورة تتألف من ثلاثة عناصر
اساسية ، رجال العصابات في الجبال
وعدهم ثلاثة آلاف ، الفدائيون في
المدن وعددهم ألف ، النجيدات في
القرى وعددهم ستة آلاف ، وتحدد
لكل عنصر من هذه العناصر واجب
محدد يؤديه .

يقول صبحي ياسين ان افكار
ماوتسي تونغ الذي ذكرها في كتابه
« حرب العصابات » سنة ١٩٣٧
طبقها اخوان القسام قبل صدور هذا
الكتاب بهام .

وتمر حرب التحرير عند صبحي
ياسين بثلاث مراحل . المرحلة الأولى
هي عمليات الفدائيين التي تهدف
الى اضعاف العدو ، وافتقاده الثقة في
نفسه وفي قدراته . ولا يستلزم الامر
هنا بالضرورة وحدة تكتيكية لمجموعات
الفدائيين ، لكنه يتحتم وجود وحدة
استراتيجية بين هذه المجموعات ،
والهدف من وراء ذلك هو سرية العمل
الفدائي فاذا كشفت مجموعة بقية
المجموعات الأخرى ، ويستحسن هنا
أن تحدد لكل مجموعة منطقة عمل داخل
الأرض السليبة لا تتجاوزها الا حسب
اوامر خاصة في مناسبات خاصة ..
من هنا تحددت منطقة عمل فرقة
خالد بن الوليد في الاغوار .

وتحرير أرض لا يقطنها شعب هذه
الأرض وانما عدد قليل منه امر
صعب .. من هنا تأتي ضرورة وجود

المنظمة جميع المنظمات الفلسطينية
السابقة عليها فماذا كان موقف صبحي
ياسين ؟ .

تقول المادة السادسة من المرسوم
المؤتم ل م . ط . ف . « لقاء
كامل مع جميع المنظمات الفلسطينية
الثورية من علنية وسرية التي تتفق
أهدافها مع أهداف المنظمة
(م.ط.ف.) ، والمبادرة العلمية لاجاد
تنظيم فلسطيني واحد ينصهر فيه
الأفراد انصارا كاملا ، اي تكوين
منظمة واحدة ، وليس جهة تجمع
منظمات » .

لقد كان قيام منظمة التحرير
علامة هامة على طريق الثورة
الفلسطينية ، أحيا آماني عديدة في
قلوب الفلسطينيين ... وكان صبحي
ياسين أحد هؤلاء ، شارك في أعمال
المنظمة ، وأسهم في توجيه النقد
إلى البناء النزوي إليها قبل ١٩٦٧ ، والف
من أجل هذا كتابين هما « نظرية
العمل لاسترداد فلسطين » و « الفكر
والمدفع طريق فلسطين » .

ونجح صبحي ياسين في أن يجعل
التنظيم الجديد منظمة لا جهة تجمع
منظمات متفكة مرحليا ، ثم نادى بأن
تكون القيادة للطلّان والطلّان فقط ،
هؤلاء الطّالان يكونون مجلس ثورة
لا مجلسا وطنيا على الا يزيد عددهم
عن ثلاثين مناضلا أسماؤهم سرية .
واقترح أن تنشئ المنظمة الى جانب
جيش التحرير ثلاث شعب فدائية
للعمل ضد الاستعمار والصهيونية .

ولكن الذي حدث هو أن منظمة
التحرير استغرقتها في المرحلة التي
سبقت حرب يونيو مشكلات البناء
التنظيمي واستكمال هيكلها الإداري ،
وتحديد علاقاتها بالدول العربية ،
فلم تحظ مقترحات صبحي ياسين
بالاهتمام الكافي من المنظمة وقيادتها
التي كانت قائمة في ذلك الوقت .

واحتفظت منظمة الطّالان باستقلالها،
وبدأت تشرع بعد أن اكتمل بناؤها
التنظيمي والسياسي في تكوين الجناح
المسكري لها وهو فرقة خالد بن
الوليد .

مكتبتنا العربية

وكانت ... الكرامة

ودخلت فرقة خالد بن الوليد - الجناح العسكري لـ م. ط. ف. - في عمليات مشتركة مع قوات العاصفة، منها المعركة التي دارت بين الفدائيين والقوات الإسرائيلية في ٢٢ يونيو ١٩٦٨ قرب النوبة، استخدم فيها العدو المدفعية المتوسطة والرشاشات وطائرات الهليكوبتر والمقاتلات والقنابل شديدة الانفجار والتابالم، واستخدم الثوار قذائف البازوكا والهاون، واستقوا طائرة هليكوبتر، وأتلوا ثلاث آليات، وخسر العدو ٣٥ قتيلًا وجريحًا، واستشهد عشرة من الثوار.

كان اللقاء على أرض المعركة سببًا في أن يكون صبحي ياسين أحد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد بالقاهرة في ١٠ يوليو سنة ١٩٦٨ ... وأحد ممثلي فتح في هذا المجلس .. وتحقق حلم صبحي ياسين في أن يكون أغلب أعضاء المجلس من المقاتلين أنفسهم .

وفي يوم ١٤ من سبتمبر أعلن انضمام جبهة تحرير فلسطين (ج.ت.ف) الى منظمة فتح ... وبعثتها حركة الفلسطينيين الأحرار في ١٢ من سبتمبر، ثم ... الطلائع، طلائع الفداء (م. ط. ف) في ٨ من أكتوبر .

وبعد أيام قليلة وفي يوم ١٩ من أكتوبر ١٩٦٨ كان صبحي محمد ياسين - أحد كبار رجال فتح البارزين - يقوم بواجبه في تدريب جماعة من الشبان على أعمال الفداء أطلقت عليه عدة رصاصات ...

ومات .

وكان تعليق ابنه الأكبر خالد - الطالب بكلية الآداب - عندما جاءه نعى أبيه :

« ان الشعلة التي سقط أبي وهو يحملها لن تنطفئ، وسرهمها من ورائه كل أبناء فلسطين » .

عبادة كحيلة

في التنظيمات الفدائية الموجودة داخل الأرض المحتلة .

وكان موقف فتح من سائر المنظمات الفلسطينية عندما بدأت نضالها في أول يناير ١٩٦٥ هو أن يكون اللقاء والتعاون بين المناضلين على أرض المعركة، وليس في المكاتب والمؤتمرات، مع إبقاء القيادة بأيدي الشعب الفلسطيني والعمد عن الخصومات والتباعدات السياسية التي تجتاح العالم العربي . أي أن يكون الرصاص هو أداة اللقاء ... والنضال .

وأعيد طرح الشعار في ١٠ ديسمبر ١٩٦٧ فأصدرت فتح بيانًا جاء فيه « ان موقفنا من وحدة أداة الثورة الفلسطينية موقف مبدئي، فنحن نؤمن بأهمية اللقاء في أرض المعركة، لنفرز من الساحة الفلسطينية المنظمات التي لها قدرة على العمل، ونحن نرفض أية وصاية عربية أو دولية » .

نفس أفكار صبحي ياسين

وفي ٤ يناير ١٩٦٨ أصدرت فتح بيانًا دعت فيه المنظمات الفلسطينية للتعاون على تحقيق هذه الأهداف ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية، دعم الكفاح المسلح وتقصيده، شمول الثورة وضمان استمرارها .

ومن ثم دعت الى تشكيل لجنة تحضرية لمؤتمر وطني يضم كل المنظمات الفلسطينية، وعقد المؤتمر في القاهرة في أيام ١٧، ١٨، ١٩ يناير ١٩٦٨، وحضره ممثلو ١٢ منظمة فلسطينية، وتخلف عن الحضور ممثلًا منظمة التحرير والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . وأسفر المؤتمر عن قيام مكتب دائم للتنسيق بين عدد من هذه المنظمات . ولم تلبث أن أنشئت قوات التحرير الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقامت بعمليات مشتركة مع قوات العاصفة .

وفي ٥ يونيو ١٩٦٧ حدثت النكسة.

وتأهت البطولات الفدائية في زحام الأحداث .. لقد خاضت المنظمات الفدائية المعركة منذ اللحظات الأولى .. لكن الذي كان يشد انتباه الجماهير العربية خلال الأيام الستة السوداء هو المارك النظامية بين الجيوش العربية وجيوش دولة العدوان .

وكان الدور البارز للمنظمات الفدائية إبان هذه العرب من نصيب حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح » .. ولكن منظمة طلائع الفداء لتحرير فلسطين « م. ط. ف. » كان لها دورها أيضا . وانتهت الحرب ... واعتقد البعض انها الحلقة الأخيرة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي وكانوا مخطئين .

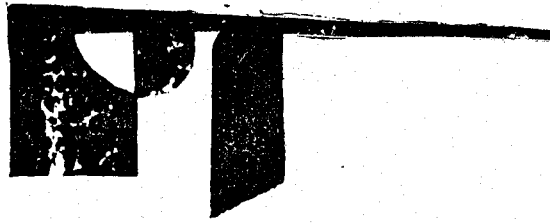
بعد أيام عادت الاشتباكات على طول خطوط وقف إطلاق النار . في تلك الأثناء هدأت الأعمال الفدائية .. كي تسترد أنفاسها، ولم تلبث أن نشطت من جديد، ففي ٢٠ أغسطس ١٩٦٧ .. بعد شهرين من الهزيمة أصدرت م. ط. ف. البلاغ الأول لها من عملياتها الفدائية التي قامت بها بعد النكسة، فقد تمكنت إحدى وحدات فرقة خالد بن الوليد من نسف مخزن أسلحة العدو بالقرب من تل أبيب، وأذاعت إسرائيل وقتها ان الحادث كان نتيجة لحرارة الجو .

وأصدرت م. ط. ف. ستة عشر بلاغا حتى سبتمبر ١٩٦٨ .

واشدت ساعد المقاومة في الأرض المحتلة .. لقد كان عدم وجود أرض للشعب الفلسطيني يناضل عليها أحد العوامل السلبية للعمل الفدائي قبل ٥ يونيو - وهو الأمر الذي كان يورق صبحي ياسين - ولكن الآن أصبحت فلسطين كلها وأجزاء عزيزة من اقطار عربية أخرى تخضع للوجود الإسرائيلي، وهذا مما يساعد على تأكيد المقاومة .

ولكن اذا كانت هناك عوامل مشجعة على مواصلة النضال، فانه من جهة أخرى لا بد من إعادة النظر

المعاصرة في معرض صالح رضا

د. رمزي مصطفى

مركز بحوث وتطوير علوم إلكترونية

فنان متنوع الخامة

يقدم الفنان صالح رضا ٣٨ لوحة من أعماله الجديدة في معرضه الذي أقيم بالقاهرة . وهو بهذا المعرض يضيء شعاعا من النور الساطع لرؤية تشكيلية جديدة تؤكد المستوى الرفيع الذي يتربع عليه الآن بين الفنانين المصريين المعاصرين .

ومن الانصاف أن نذكر أن صالح رضا هو أصغر الفنانين المصريين الذين يحملون أعلى الجوائز الفنية الممنوحة بالجمهورية العربية

إذا عاش الفنان عصره جامعا عناصر فنه من الحقل الذي يعيش على ثماره ، فهو لابد وأن يضيف بانتاجه رؤية جديدة الى غده . ولابد وأن تعتبر أعماله مصدرا للتعرف على ما قد يصير اليه الغد .

والفنان صالح رضا يضيف بأعماله الحديثة رؤية صادقة لما نحن عليه الآن ولما نتجه اليه في الغد وبذلك فهو فنان يعيش يومه وغده على أرض مصر .

مكتبتنا العربية

وصالح رضا مصور وخزاف وحفار ونحات
أى أنه يتمرس بكافة أنواع الانتاج الفنى التشكيلي
سواء بالطريقة التى تحلو له أو بالحامة التى
يختارها • وهو فى كل ما ينتجه يسبق غيره من
الفنانين ويقدم جديداً يمتصه العاملون فى الحقل
الفنى بالبلاد • وبذلك يعتبر مؤثراً فى الحركة
الفنية المعاصرة على الرغم من صغر سنه وحدائه
تخرجه فى كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة
عام ١٩٥٧ •

المتحدة • وفى عام ١٩٦٥ استطاع بانتاجه المتنوع
أن ينال ثلاث جوائز كلها من المرتبة الأولى •
جائزة النحت الأولى من صالون القاهرة وجائزة
الحفر الأولى من بينالى الاسكندرية السادس وجائزة
الدولة التشجيعية فى فن النحت مع وسام
الجمهورية من الطبقة الثالثة • وهكذا نجده يخطو
خطوات وطيدة عاماً بعد عام • ولعل أقرب آثار
أقدمه حصوله على الجائزة الأولى فى النحت من
بينالى الاسكندرية عام ١٩٦٧ •

صمود وانتظار

مكتبتنا العربية

الأعمدة الثلاثة تؤكد ملامح أشخاص تفوح منهم رائحة الغضب ولكن في عزيمة جبارة وكأنها أهرامنا الثلاثة • وتشبه هذه الرؤوس الأهرامات الصغيرة التي تعلو مسلاتنا المصرية القديمة والتي تسطع عليها أشعة الشمس الأولى لدى شروقها في الصباح فتبدو متوجهة مضيئة تعلن عن مطلع شمس جديدة وعن اشراق غد أسعد •

وربما كان اختيار الفنان لهذه الأشكال الثلاثة الصامدة أمام الشمس العائدة الى خدرها تعبيرا عما نحن عليه الآن من حال • فنحن ننتظر شمس الغد التي تضيء رؤوس هؤلاء الأبطال الذين يتأهبون لحوض معركة التحرير •

وصالح رضا يؤكد أن شمس الغد لا بد وأن تطلع وتضيء الهامات في عليائها وهذا ما يؤكد تشكيلها بالأعمدة الثابتة على الأرضية الأفقية الصلبة التي ترتبط رؤوسها الدائرية بموجات الشمس الدائرة في الحلفية • وهو بذلك يمنع الانفصال ما بين الأمامية والخلفية ، ما بين الشكل والحال ، أى ما بين المضمون والزمن • واللوحة بتكوينها التشكيلي توضح الاتصال والربط وتضيف بخطوطها الرأسية (للأشكال الثلاثة) صورة أقرب الى الواقع منه الى التجريد •

مضمون ثورة في الفن

واللوحة رقم - ٢ - تؤكد نفس المضمون ولكن بترتيب جديد ، فهي مجموعة من الأشخاص في صورة عمالقة يكونون شبكة قوية مانعة يصعب المرور منها الى هذه الآلاف من الأشخاص المترصين في الخلف ، وكأنها بنيان يشد بعضه بعضا •

والكل يحمل فوق رأسه مربع به دائرة • أى أن الجميع يشتركون في حمل أرض ثابتة قوية عليها نور سطع ، والمربع أحد الرموز الدالة على الوطن ، أى الأرض التي يمتلكها الإنسان ذاته حيث يتم له الاستقرار • ولا شك أن تساوى أضلع المربع وتساوى زواياه القائمة يجعل من يعيش بداخله في حالة اطمئنان وثبات واستقرار •

وهكذا يؤكد صالح رضا أن هذه الشبكة الواقية هم جنودنا الواقفون في الخطوط الأمامية وأن هذه الآلاف المتراسة هم بقية أفراد الشعب • الكل في حمى هذا المربع المحمول على الأعناق ، أو هذا الوطن الذي تنبع منه شمس النور والمعرفة ، رمز الحياة ومصدر الحضارات •

ولا ينسى صالح رضا أن يؤكد أن الأرض التي يبنى عليها أشخاصه أرض أفقية ثابتة غير مهتزة ، وأن كل ما في اللوحة إنما يحدث وينمو من فوق هذه الأرضية • وربما كان القوس القائم خلف

وأعمال الفنان السابقة على معرضه الحالي تمتاز بانتخاذاها الإنسان عنصرا أساسيا في تكوينها سواء بصورته الطبيعية أو الواقعية أو التعبيرية أو التجريدية • وقد حاول الفنان فيها أن يستمد من القديم رؤياه الفنية وأن يضيف عليها مسحة المعاصرة مواثما في ذلك بين ما كان وبين ما هو قائم بغية الوصول الى شكل الغد • ومن هنا كان صالح رضا « باحثا » في فنه بكل انتاجه وأعماله •

رؤيا فنية جديدة

والمعرض الحالي مجموعة من الأعمال المنفذة بطريقة اللصق (الكولاج) لقطع طبعت بطريقة المونتيب مع الإضافات اللونية المكملة للتكوين واللون العام للوحة • وقد استطاع الفنان أن يقسم معروضاته داخل صالة العرض الى مجموعات حددت مراحل التطور الفني التي لازمت رؤياه الفنية •

والواقع أن المعروضات تنقسم الى قسمين الأول « أشخاص في صمود » والثاني « انفجارات ذات حركة ديناميكية » •

والفنان صالح رضا لا يخلق بأعماله أشياء وإنما هو يعيد ترتيب ما يراه ويحسه يعيد ترتيبه بصور جديدة ترتبط بذاته من ناحية وبالحقل الفسيح الذي يجنى منه عناصر فنه من ناحية أخرى •

وإذا كانت بلادنا تعيش في حالة حرب ، واستعداد للحرب منذ عدوان ٥ يونيو عام ١٩٦٧ • فإن صالح رضا يعيش هو الآخر هذه الظروف ، ويشعر في قرارة نفسه بانثار العدوان ويدرك تماما أن لا شيء سوى الصمود والردع واسترجاع ما أخذ ، ولا سبيل الى ذلك الا بالترص والاستشهاد •

وعلى ذلك جاءت لوحات الفنان

(القسم الأول - أشخاص في صمود)

تحتوى على أشخاص راسخه قوية البنيان تقف على أرض صلبة وتعلو بهاماتها في الهواء ، تتحدى هذا الفراغ الهائل وكأنها أمام وحش غادر ولكنها لا تهابه ولا تخشاه • والأشخاص بصورتها هذه تؤكد وجودها وتؤكد تماسكها وكأنها جموع هذه الأمة تقف في انتظار وصمود واستعداد للمسيرة الكبرى •

فمثلا اللوحة رقم - ١ - تمثل ثلاثة أشخاص تعلوا بهاماتها في الفراغ أمام قرص الشمس وهو في حالة غروب وتؤكد الظلال الموجودة في الأشكال شبه الدائرية أو البيضاوية التي تعلو هذه

بفكرها المفتوح لكل التجارب ،
وايمانها العميق بالقيم الايجابية التي
حققتها الانسانية في مسيرتها
النضالية الصاعدة عبر الحضارة ،
تسهم مجلة الفكر المعاصر بهذين
الموضوعين في الاحتفال بالعام الدولي
لحقوق الانسان .

هؤلاء الأشخاص الواقفين في صمود رمزا لغروب
شمس اليوم انتظارا لشمس الغد . وربما كانت
الكل العليا التي تمثل رؤوس الشبكة الامامية
تعبيرا عن القسم الذي يردده الجميع « احميك
يا بلادي فانت مهد الحضارة وانت منبع النور »

انفجارات ذات حركة ديناميكية

والمجموعة الثانية « انفجارات ذات حركة
ديناميكية » هي مجموعة من الانفعالات والاحاسيس
الداخلية التي يعانيتها صالح رضا . فهو يرى
اشكالا تتحرك بسرعة مخيفة وعجيبة ، تنتشر
منها اجزاء تدور في فلكها مكونة انفجارات مهولة
ذات لهب ودخان وسواد وضباب وغازات . ولعل
هذه الانفجارات هي صورة لما يعجز الفنان عن
تحقيقه من احلام فوق ارض الواقع . . فهو يحطم
عدوه ويحطم القوى المساندة لهذا العدو ، يحطم
الظلم والطغيان والاستعمار . وربما كان هذا كله
تعبيرا عن ثورة الفنان على كل ما كان سببا لهذا
الوضع المشين . ومن ثم فهي اسقاطات لحالة
نفسية وانفعالات داخلية يضعها الفنان على
لوحاته في صورة لون وخط وشكل ومساحة .

وهكذا نجدها جميعا تدور وتتناثر من شدة
الانفجار وقوة التطاحن الثوري الكامن داخل
نفس الفنان .

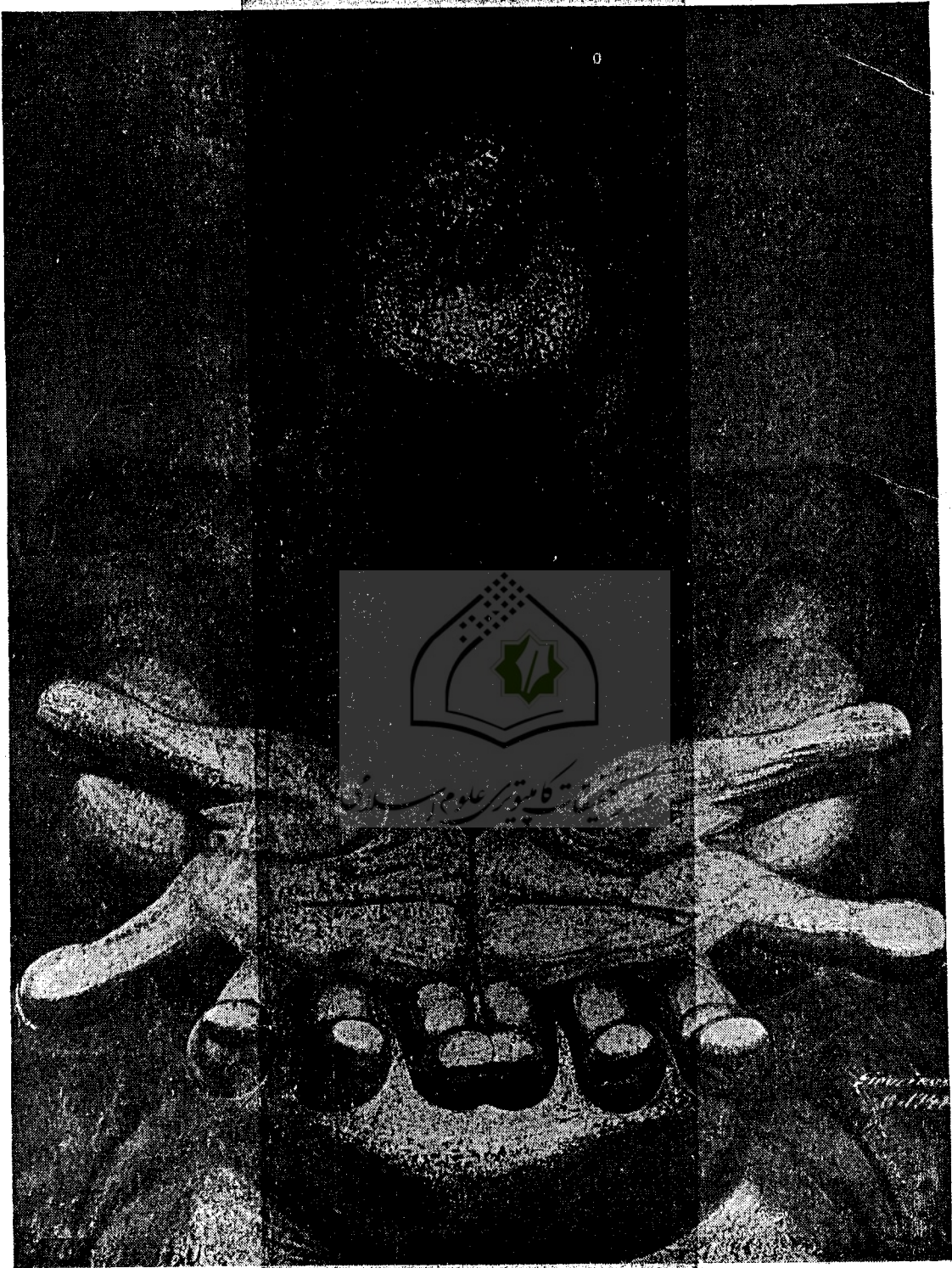
فاللوحة رقم - ٤ - عبارة عن وحدات واشلاء
بعضها منتزع من خلفيته بحيث يتناثر هو وخلفيته
في الهواء وبحيث يبدو الكل وكأنه يدور في حركة
هائلة نحو فراغ لانهائي يريد أن يحطم الحصار وأن
يخرج منه لكي يرى النور ولكي ينتشر في الهواء .
وهكذا يعود صالح رضا ليؤكد صرخته ويفجر
تلك الثورة التي تعيش في داخله أنها ثورة في
وجه أعداء بلاده الى أن يتم لنا النصر ويتم للشعب
استرداد كرامته .

والرؤية العامة لأعمال صالح رضا تؤكد
أصالة هذا الفنان وتعبير عن ارتباطه بأحداث
بلاده ، كما تعبّر عن قدرته الابتكارية ومستواه
الفني الرفيع .

هذا الى جوار أنه باحث بحق في مضمار الفن
التشكيلي المعاصر ، وأنه يؤكد باستمرار اضافاته
الكثيرة الى عالم الأمس بغية الوصول الى غد
مشرق .

والفنان لم ينس الانسان مصدرا لفنه
وينبوعا لالهامه فهو لا يزال يجد فيه معيناً
لا ينضب لانتاج جديد يعيش وينمو في دنيا
التي يعيشها صالح رضا .

رمزي مصطفى

من حقوق الإنسان في الإسلام

● ان جميع الحقوق الواردة في « الإعلان »

انما تلخص في مبدئين اثنين ، أو هي

تلتقى فيهما وهما : الحرية والمساواة ،

فاذا تحققا ، تحقق العدل الذي ينشده

الإنسان في كل مكان وزمان .

● ليس الحق الا ذلك القدر من الحرية

في ممارسة مختلف انواع الانشطة التي

يقوم بها الفرد أو الافراد بشرط

الا تتعارض مع حريات الآخرين أو تكون

افتئاتا على قدرهم المشابه من الحرية .

د. عزمي اسلام

● كلما كانت أوامر الدين واحكام القانون

اقرب الى روح الانسان وطبيعته ، كانت

اكثر قبولا بين الافراد بقدر ما هي معبرة

عن فطرتهم وطبيعتهم ، وهذا ما يتفعل

بشكل واضح جلي في روح الاسلام

عقيدة وشريعة وفكرا .

العالم في الحرب العالمية الثانية من أهوال وفظائع ،
أو هو - كما جاء في ديباجة الإعلان - راجع الى : (تناسي
حقوق الانسان وازدراءها ، مما افضى الى أعمال همجية
آذت الضمير الانساني) ، الامر الذي دفع بشعوب العالم
الى التفكير في وضع وثيقة وقعا ممثلو هذه الشعوب في
هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٨ ، لكي تحمي حقوق الانسان
لا في وقت الحرب فقط ، بل كذلك في اوقات السلم .

ولقد تم أول تصنيف وتقسيم لحقوق الانسان في
هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٦ تحت اشراف هنري لوجيه
Henri laugier السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة في
ذلك الوقت . وقدمت أول مسودة للإعلان الى لجنة حقوق
الانسان في يونيو عام ١٩٤٧ ، وتمت موافقة الجمعية
العمومية للأمم المتحدة على الصيغة النهائية للوثيقة في
منتصف ليلة العاشر من ديسمبر عام ١٩٤٨ ، وذلك
بموافقة ٤٨ دولة وامتناع ثمان دول عن التصويت ،
ومع عدم اعتراض أى دولة .

هكذا اقيمت حقوق الانسان - على حد تعبير
رينيه كاسين René Cassin - (أحد المناهضين في
أوروبا لإعلان حقوق الانسان ، ورئيس الوفد الفرنسي في
الأمم المتحدة بين عامي ١٩٤٦ ، ١٩٥٨ ، والرئيس الحالي
للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورج وقد
حصل أخيراً على جائزة نوبل للسلام لعام ١٩٦٨) :

- على اساس من مطالب البشر المتزايدة في حياة
متمدنة تعان فيها كرامة الانسان . فحقوق الانسان
اساسية لطبيعتنا ، اذ بدونها لا نستطيع ان نحيا كبحر
أو آدميين . وبصفة عامة ، يمكن القول بأن هناك نوعين
من الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الانسان :

أولاً : هناك النوع التقليدي من الحقوق . أي
الحقوق المدنية والسياسية ، وهي تلك الحقوق التي
تطورت عبر القرون العديدة ، (مثل : حق الحياة والحرية
والامر الشخصي للأفراد ، والمساواة أمام القانون ،
وغير ذلك) .

تحتفل شعوب العالم في هذا الشهر (ديسمبر)
بالعيد العشرين لإعلان حقوق الانسان الذي تمت الموافقة
عليه في العاشر من ديسمبر عام ١٩٤٨ ، بالجمعية العمومية
لهيئة الأمم المتحدة . ومما يؤسف له أن يكون عام إعلان
حقوق الانسان بالأمم المتحدة ، هو نفسه عام النكبة التي
حلت بشعب عربي هو شعب فلسطين الذي أهدرت حقوقه
وأرغم كثير من اهله ومواطنيه على مفارقة أرضهم وممتلكاتهم
عنة واقتداراً نتيجة للعدوان الصهيوني على فلسطين
عام ١٩٤٨ ، الذي جاء افتئاناً على حقوق العرب في
فلسطين ، بل وعلى كل المعاني الكريمة والانسانية التي
وردت صياغتها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان في نهاية
العام نفسه ، وهو الإعلان القائم على تدعيم حق كل انسان
في الحياة والحرية . وفي أن يكون أمثاً على نفسه وملكيته ،
والذي تتفق روحه مع عدم اكراه أى انسان على مفارقة
وطنه أو التنازل عن ملكيته .

وحقوق الانسان كما هي معروفة في الفكر المعاصر ،
لخصها الإعلان المذكور في ثلاثين مادة ، صدر لها بدباجة
تنص على أن : (الاعتراف بالكرامة المتصلة في جميع
أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو
اساس الحرية والعدل والسلام في العالم) .

الحرية والمساواة

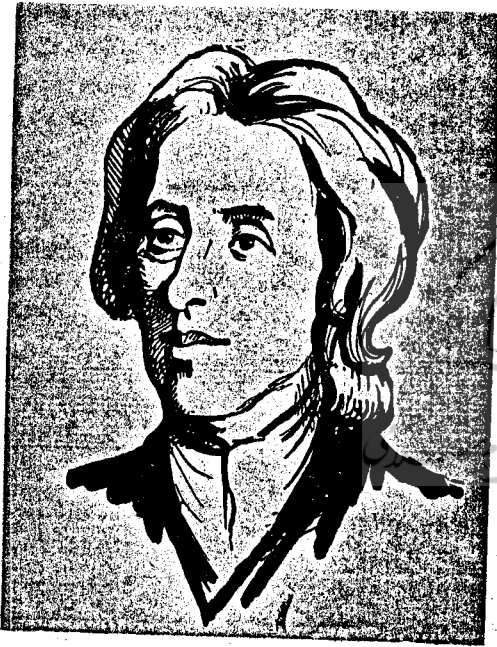
ومن الواضح أن جميع الحقوق الواردة في الإعلان
انما تتلخص في مبدئين اثنين ، أو هي تلتقى فيهما ،
وهما : الحرية والمساواة ، فإذا تحققنا ، تحقق العدل
الذي ينشده الانسان في كل مكان وزمان .

وليس معنى إعلان هذه الحقوق عام ١٩٤٨ بالأمم
المتحدة ، أن العالم لم يعرف هذه الحقوق من قبل ، بل
معناه انه لم تتم بلورة هذه الحقوق بهذا الشكل المنظم
الفصل ، وانه لم تتم موافقة الدول المنضمة الى المنظمة
الدولية عليها الا في ذلك العام .

ولقد كان السبب الأساسي في إعلان حقوق الانسان
عام ١٩٤٨ بالأمم المتحدة ، راجعاً الى ماتحملته شعوب

على اقتراح **المرکز دى لافایت** الذى كان قد عاد من الولايات المتحدة الأمريكية مملوءاً بالحماس لتلك المبادئ الواردة فى وثيقة اعلان الاستقلال الأمريكى الصادرة فى ٤ يولية من عام ١٧٧٦ . هذا ويتكون الاعلان الفرنسى لحقوق الانسان - فضلا عن الديباجة - من ١٧ مادة ، تحدد وتعلن المساواة السياسية ، والحرية بمختلف مظاهرها . (دائرة المعارف البريطانية) .

هذا ويمكن رد بداية البحث فلسفياً فى حقوق الانسان ، الى بداية التفكير فى المشكلة الأساسية فى كل بناء اجتماعى أو سياسى ، وهى تلك المتعلّقة بالتكامل الاجتماعى الذى تعمل فى اطاره الجماعة على حماية حقوق الأفراد وحقوق الجماعة من حيث هى محصلة الحقوق

ج . لوك

المشتركة لجميع الأفراد . أو بشكل أكثر بساطة : كيف يمكن التوصل الى معرفة الحدود التى يكون الفرد حراً فى اطارها ، والتى يكون تجاوزها اياها عدواناً على حريات الآخرين ؟ اذ لو عرفت هذه الحدود لعرفت حقوق الأفراد ، فليس الحق الا ذلك القدر من الحرية فى ممارسة مختلف انواع الأنشطة التى يقوم بها الفرد أو الأفراد بشرط ألا تتعارض مع حريات الآخرين أو تكون افتئاتاً على قدرهم الشابه من الحرية . فحين نقول بأن الانسان الحق فى أن يختار العقيدة الدينية التى يراها ، فان معنى ذلك أن له الحق فى ألا يتدخل انسان فى حريته هذه ، طالما أن ممارسته لمعيقته لا تمس حقوق الآخرين فى عبادتهم .

ثانياً : وهناك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى بدأت تبلور مؤخراً حينما تبين للناس أن الحصول على الحقوق المدنية والسياسية قد يكون عديم القيمة أو الجدوى بدون أن يتمتع الانسان فى الوقت نفسه بنوع من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، (مثل : حق العمل والتعليم وغير ذلك) .

ولوضع مواد الاعلان العالمى موضع التنفيذ ، تم وضع ميثاقين أحدهما خاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والآخر يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقد وافقت على الميثاقين الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى السادس عشر من ديسمبر عام ١٩٦٦ ، بحيث لا يصبح أى « من الميثاقين سارى المفعول الا بعد موافقة ٣٥ دولة عليه ، تلتزم بتنفيذ ما جاء فيه .

ولقد استمرت جهود الأمم المتحدة بعد ذلك فى استكمال الاعلان العالمى لحقوق الانسان بعدة تأكيدات ، منها اعلان خاص بعدم اعادة الجنس البشرى عام ١٩٤٨ ، وبحقوق الطفل عام ١٩٥٩ ، وعدم التمييز العنصرى عام ١٩٦٥ ، وتم الاحتفال بيوم عدم التمييز العنصرى عالمياً لأول مرة عام ١٩٦٧ ، واعلان خاص بحقوق المرأة عام ١٩٦٧ وغيرها .

النضال من أجل الحريات

والواقع ان البشرية كافحت طويلاً حتى حصلت شعوبها على هذه الحقوق أو هذه الحريات ، بحيث جاء الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنويحاً لهذه الجهود الشاقة التى بذلتها الشعوب وتلك الارهاصات التى قال بها الفلاسفة ، وبرروها تبريراً عقلياً فى الأزمنة الحديثة ، فدافع الفيلسوف الانجليزى **جون لوك** (١٦٣٢ - ١٧٠٤) J. Locke ، مثلاً عن الحريات فى المجتمع الانجليزى ، وفى أوروبا بوجه عام (وذلك فى « مقالاته عن الحكومة المدنية » وفى « رسائله عن التسامح ») فى القرن السابع عشر كان له اكبر الأثر فى نجاح الثورة الانجليزية عام ١٦٨٨ وفى رفع شعار الحرية كحق من حقوق الانسان الحديث فى أوروبا ، وكان له اكبر الأثر فى نجاح الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر التى رفعت شعاراً ثلاثى القيمة هو « الحرية ، والاخاء ، والمساواة » تعبيراً عن الحقوق الأساسية للانسان الأوروبي . ولم يقتصر تأكيد هذه الحقوق على الانسان الأوروبي ، بل انتقل بطريقة مباشرة الى أمريكا ، وجاءت وثيقة الاستقلال الأمريكى تعبيراً عن هذه الحريات التى نادى بها لوك من قبل .

والواقع ان أول محاولة لاعلان حقوق الانسان فى الفكر الغربى ، تم تحقيقها فى بيان وافق عليه المجلس التأسيسى للثورة الفرنسية وأعلنه عام ١٧٨٩ لى يتم تدوينه فى صدر الدستور الفرنسى التزمع استكمالاً فى ذلك الوقت . وقد جاء هذا البيان تقريراً للمبادئ الأساسية التى قامت على أساسها الثورة الفرنسية ، وذلك بناء

مكتبتنا العربية

والواجبات ، ومن ثم فأساسها طبيعى فى الأفراد . كما ذهب جون لوك الى أن الناس خلقوا أحرارا متساوين ، وأن القانون الطبيعى هو قانون الحرية والمساواة ، وهكذا يستمد الإنسان من هذا القانون حقوقه الفطرية التى تتمثل فى ثلاثة حقوق أساسية هى حق الحرية وحق الملكية وحق الحياة .

(ب) ومن هذه الآراء من يردّها الى السلطة السياسية وسلطة الدولة ، ويمثل هذا الاتجاه بعض الفلاسفة مثل توماس هوبز Hobbes الذى ذهب الى أن مصدر الحقوق هى السلطة التى تحقق رفاهية الأفراد . ومثل جيرمي بنتام Bentham الذى ذهب الى (أن الدولة هى المصدر الوحيد للحقوق) .

وهكذا ينتهى كل من هوبز و بنتام الى تعريف الحقوق (بأنها مطالب تعترف بها الدولة) .

(ج) ومن هذه الآراء من يردّها الى الحياة الاجتماعية والاقتصادية ونظما ، ويمثل هذا أصحاب المدرسة الاجتماعية فى التفكير وأصحاب الاتجاه الماركسى فى الاقتصاد . ولقد عبر عن هذا الاتجاه الاجتماعى خير تعبير هارولد لاسكى الذى يرفض رأى هوبز و بنتام ويرى أن (الحقوق سابقة على الدولة) ، لأن هذه النظرية عند (لا تعطينا الا فكرة عن طابع الدولة التى وافقت على الحقوق ، ولكنها لا تدلنا عما اذا كانت الحقوق المعترف بها هى نفسها الحقوق التى يجب الاعتراف بها ام لا) . ويرى لاسكى (أن الحقوق هى شروط الحياة الاجتماعية التى لا يستطيع اى انسان أن يسعى بدونها لى يصبح فى خير حالته) .

(د) ومن هذه الآراء من يردّها الى السلطة الدينية ، مثل الديانات المختلفة ومنها الاسلام .

المصدر الدينى لحقوق الانسان

ولسنا الآن بسبيل مناقشة هذه النظريات ، بقدر ما نحن بسبيل مناقشة فكرة واحدة من النظرية الأخيرة التى تقول بالسلطة الدينية أساسا لتقرير الحقوق وتنظيم الحريات . والسلطة الدينية تتمثل عادة فى مجموعة الأوامر والنواهى التى يأتى بها دين معين ، منزلا كان ذلك الدين كالاسلام أو اجتماعيا كالبودية وغيرها . وهناك ملاحظة يجدر بنا أن نتوقف عندها لحظة ، وهى أن التقسيم لمصادر السلطات المنظمة لحقوق الانسان وحرياته مجرد تقسيم نظرى ، لا يمنع من تداخل هذه السلطات وتكاملها . فليس من الضرورى أن تتعارض روح السلطة الدينية مع روح القانون الوضعى ، ولا مع طبيعة الانسان ، بل أن العكس صحيح ، فكلما كانت أوامر الدين وأحكام القانون أقرب الى روح الانسان وطبيعته ، كانت أكثر قبولا بين الأفراد بقدر ما هى معبرة عن فطرتهم وطبيعتهم . وهذا ما يتمثل بشكل واضح جلي فى روح الاسلام عقيدة وتشريعا وفكرا .

فالحقوق فى الاسلام مردودة الى الدين ، فضلا عن طبيعة الانسان وفطرته ، وكذا الى العوامل الاجتماعية

وهكذا فالأصل فى الحقوق هو حماية الأفراد ، وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق إنسانيتهم . لكنها لا تعنى حماية الفرد فقط أثناء ممارسته لحياته ، بل تعنى كذلك مسئوليته عما يفعل بملء اختياره ، لأن من يفعل بإختياره الحر يكون مسئولا عما فعل .

وبما أن الانسان لا يوجد وحده ولا يعيش فى عزلة عن المجتمع - سواء اكان ذلك راجعا الى طبيعته وفطرته أم الى حاجته الى الآخرين ، وسواء كانت هذه الحاجة نفسية أو اقتصادية أو طبيعية أو غير ذلك - كان عليه أن يلتزم بحدود معينة أثناء ممارسته لحيته ، حتى لا تتجاوز حرية الآخرين أو حقوقهم . وعادة ما يسمى هذا الالتزام بتلك الحدود باسم الواجب . ومن ثم فالحقوق تكمل الواجبات ، وبالعكس . اذ لا يمكن أن نتصور الحق بغير واجب ولا الواجب بغير حق ، فهما أقرب ما يكونان الى وجهى العملة الواحدة لا ينفصلان وان كان الواحد منهما يتميز عن الآخر . ولتأخذ لذلك مثلا ، أن حق الانسان فى الحياة يتمثل فى حقى فى أن يحيا وكذا فى حق الآخرين فى الحياة . ولكى أتمكن من ممارسة حقى فى الحياة ، على ألا أتعدي على حق أى فرد آخر فى أن يحيا هو أيضا والا تعرضت لنفس الشيء من الغير ، كما أنه من جهة أخرى ، من الواجب على الآخرين أن يتيحوا لى فرصة هذه الممارسة . ومن ثم فإن التزامى بممارسة حقى يستلزم احترامى لحق كل فرد غيرى ، واحترام الآخرين لحقى . وهذا هو الواجب ، واجبى نحو الآخرين وواجب الآخرين نحوى . وعلى ذلك لا يمكن ممارسة الحق الا بالتزام الواجب ، ولا يمكن ممارسة الواجب الا بناء على معرفة الحق .

مصدر حقوق الانسان

والسؤال الذى يتبادر الى الذهن دائما هو : ما مصدر هذه الحقوق ؟ أى من الذى رسم لى هذه الحدود التى أصبحت أميز بناء عليها بين ما هو من حقى ، وبين ما هو واجب على ؟

هل هو الانسان أم هو سلطة خارجة عنه ؟

وان كان هو الانسان ، فهل هو الانسان المفرد ؟ لو كان كذلك لاختللت الحقوق تبعا لاختلاف الأفراد .

أم هل هو الانسان المفرد وقد انضم مع غيره فى إطار اجتماعى موحد ؟

وان كانت الحدود موضوعة ومرسومة من سلطة خارجة عن الانسان ، فهل هى سلطة الدين ، أم هى سلطة الدولة والقانون ؟

تختلف الآراء ، ومن ثم النظريات التى تتناول أصل الحقوق والحريات بهذا المعنى ، فمن هذه الآراء :

(١) من يرد الحقوق الى طبيعة الانسان وفطرته ، منفردا أو مجتمعا . ويمثل هذا الاتجاه أصحاب مذهب الفطرة أو المذهب الطبيعى . فقد ذهب جان چاك روسو الى أن الناس جميعا ولدوا أحرارا متساوين فى الحقوق

في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) ، « المائدة ٢٣ » ،
كما يقول : (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)
« الأنعام ١٥١ » . ولا يقتصر حق الإنسان في الإسلام على
مجرد الحياة واستمتاعه بها ، بل يمتد ذلك إلى حقه
في الحفاظ على هذه الحياة ، وذلك ما يتجلى في القرآن :
(ولا تقتلوا أنفسكم) ، « النساء ٢٩ » ، محرما بذلك
الانتحار مهما كان الباعث على ذلك ، وفي الآية : (ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة) ، « البقرة ١٩٥ » ، فضلا عن الآيات
التي تنهى عما يترتب عليه الأضرار بالصحة الجسمية
والنفسية وبالعلاقات الاجتماعية ، مثل النهي عن الخمر
والربا والميسر وغير ذلك .

قد يبدو هذا الحق لدى كثير من الناس حقا طبيعيا
لا يحتاج إلى تأكيده أو النص عليه ، فطالما وجد الإنسان
على ظهر الأرض ، فمن حقه أن يحيا أي أن يمارس وجوده
ويستمتع به . وانه لذلك بلا شك ، فما الداعي إذن
للخوف على ضياع هذا الحق ؟ وما الداعي إلى تأكيده ؟
للإجابة عن ذلك نسأل : ألم يند العرب في الجاهلية
بناتهم خوفا من العار ؟ أولم يقتل العرب في الجاهلية
أبناءهم خشية الفقر ، وفي هذا نزلت الآية : (لا تقتلوا
أولادكم خشية املاق) ؟ من أجل مثل هذا أكد القرآن
حق الإنسان في الحياة منذ أكثر من ألف عام .

ولنسأل أيضا : ألم يقتل مئات الألوف من المدنيين
والأطفال في لحظات بفعل القنبلة الذرية التي القيت على
هيروشيما في الحرب العالمية الثانية ؟

الأ يشعر الإنسان المعاصر بخطر تكرار مثل هذا
الفعل لو نشبت حرب ذرية تلتهم حياة الملايين من البشر
في دقائق بل في لحظات ؟

ليس من حق الإنسان أن يدافع عن حياته ويقاها
ضد كل خطر يهدده ؟
من أجل هذا أكد الإنسان المعاصر حقه في الحياة
في إعلان حقوق الإنسان ، كما أكد الإسلام من قبل .

٢ - حق الحرية :

وهذا الحق مرتبط أساسا بحق الحياة ، إذ كيف
يمكن للإنسان أن يمارس وجوده وأن يحيا حياته ويستمتع
بها ، وهو يحمل في كل لحظة من لحظاتها عبء استقلاله
وعبوديته واضطهاده واكراهه وقسره ؟

وما قيمة الحياة في مثل هذه الحالة ؟ أنها تصبح
مجرد وجود حياة ، ويصبح الإنسان فيها مجرد موجود
لا إنسان . لذا كان يرى هيجل أن ماهية
الروح هي الحرية ، وكان يرى كانت أن الإرادة الحرة
الخيرة هي أساس الحياة الأخلاقية الكريمة .

ويعبر هارولد لاسكي عن الحرية تعبيراً عملياً بقوله :
(أن حرياتنا مسالك اختار من بينها ، واستطيع عبر هذه
المسالك أن أصنع لنفسى - وكما يترأى لى - الخط الذي
التجه في سلوكي) .

ويرى لاسكي انه لا حرية بدون حقوق ، وهو بهذا
يفرق بين الحقوق وبين الحرية ، بحيث تكون الحرية ثمرة

والاقتصادية . وقد عبر رائد الفكر المصري الشيخ محمد
عبد عن هذا المعنى حين : (ذهب - وهو في هذا على وفاق
مع الفارابي وابن مسكويه إلى أن الإنسان يحس بفطرته انه
محتاج إلى غيره من الأفراد الذين يعيشون في جماعة .
ويقول محمد عبده في هذا الصدد ان « حاجة كل فرد
من الجماعة إلى سائرهما مما لا يشتبه فيه ، وكلما كثرت
مطالب الشخص في معيشته ازدادت به الحاجة إلى الأيدي
العاملة ، فتشدد الحاجة ، وعلى أثرها الصلة من الأهل
إلى العشيرة ، ثم إلى الأمة وإلى النوع بأسره »)
د . عثمان أمين ، رائد الفكر المصري ومعنى هذا أن محمد
عبده يرى أن أساس التجمع الإنساني أساس طبيعي ،
مردود إلى الناحية النفسية كما أنه مردود كذلك إلى الناحية
الاجتماعية والاقتصادية والتعاون بينها ، فيقول « فكل
واحد يعيش ويحيا بشيء من عمله . لكن قواه النفسية
والبدنية قاصرة عن توفيقه جميع ما يحتاج إليه . فلا بد
من انضمام قوى الآخرين إلى قوته ، فيستعين بهم في بعض
شأنه ، كما يستعينون به في بعض شأنهم » .

وهكذا فالعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية
لها أثر كبير على التجمع الإنساني ومن ثم فهي أساس
تنظيم هذا التجمع الإنساني وفقا لحقوق وواجبات عامة
أكدها الدين الإسلامي وزادها توضيحا . وبذلك تصبح
الحقوق بهذا المعنى هي شروط لا للحياة الاجتماعية فقط ،
بل كذلك للحياة الاقتصادية في الإسلام .
وفيما يلي بيان موجز بأهم حقوق الإنسان في الإسلام
مع مقارنتها بحقوقه في الإعلان العالمي :

١ - حق الحياة :

فأله هو الذي وهب الحياة للإنسان ، ومن ثم فمن
حق كل فرد أن يعيش ويستمتع بحياته بغير خطر يهدده
وقد كفل الإسلام هذا الحق للإنسان حين ذهب إلى أن
إنهاء الحياة يجب ألا تكون إلا . فيقول القرآن : (أنا
لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون) « الحجر ٢٣ » ،
ويقول : (وانه هو إمام وأحيا) « النجم ٤٤ » .

هذا هو المبدأ العام الذي أقره الإسلام ، أو هو الحق
الطبيعي الأول الذي قرره له . وهو بلا شك متفق مع
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وخاصة في المادة الثالثة
منه التي تنص على أن (لكل فرد الحق في الحياة والحرية
وسلامة شخصه) .

ولكي يحافظ الإسلام على هذا الحق ويؤكد ، أباح
التجاوز عنه في حالات وجدها ضرورية لمصلحة المجتمع
وحياة الأفراد . وهو لم يعط حق التجاوز هذا لكل فرد
على حده إلا أصبحت الحياة فوضى ، إنما أعطاه للدولة
أو للقائمين عليها ، وقبدها بشروط معينة ، منها : أن
القتل يكون جزاء على قتل ، أو ردأ لمدوان ، فمن قتل
يقتل ، ومن اعتدى يعاقب بمثل ما اعتدى . وفي هذا يقول
القرآن (ولكم في القصاص حياة) البقرة ١٧٩ كما يقول :
(كتب عليكم القصاص في القتلى) « البقرة ١٧٨ » ،
ويقول : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون

مكتبتنا العربية

معنى الحرية بأن القرآن قد أيدها بصراحة ومن غير مواربة في نحو ست وأربعين آية .
هذا ويتجلى حق الحرية في الاسلام في عدة تطبيقات عملية منها : حرية الاعتقاد الديني أو الحرية الدينية ، ومنها الحرية العلمية ، والحرية السياسية ، والحرية المدنية ، والحرية الاجتماعية وغير ذلك .

٢ - حق المساواة .

يحدد هارولد لاسكي المساواة تحديدا عمليا بقوله :
هي : (ان الفرد في المجتمع لن يوضع في مكانة يستطيع منها ان يتخطى جاره بطريقة تجعله ينكر حق هذا الجار كموطن) . ومن ثم فان (معنى المساواة عنده هو عدم وجود أية امتيازات خاصة) . أو هي : (تكافؤ الفرص امام الجميع بدون تفرقة بين لون أو دين أو جنس) .
والمساواة بهذا المعنى ترتبط اشد الارتباط بالحرية ، فالحرية على حد تعبيره (لا تستطيع ان تعيش مع وجود بعض الامتيازات الخاصة ، لاننى حين أحرم من الطريق الذى يوصلنى الى النفوذ الذى يتمتع به الآخرون سأعيش في جو متخم باليأس . ان حرمانى من هذا النفوذ يدمر في الاحساس بالاختيار ، وهو احساس لابد من توافره لتحقيق الحرية) .

والمساواة حق طبيعي عند كثير من مفكرى الغرب ، وهي كذلك من الحقوق الأساسية في الاعلان العالمى لحقوق الانسان . فقد ذهب جون لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤) فيلسوف الحرية في أوروبا في القرن السابع عشر والمصدر الحقيقي لكل فلسفات الحرية والمساواة في أوروبا ، بل وفي أمريكا ، ذهب الى ان حالة الفطرة أو الحالة الطبيعية للانسان تتميز على الأقل بميزتين اساسيتين هما الحرية والمساواة ، وذلك لأن الناس قد ولدوا جميعا احرارا متساوين في الحقوق والواجبات .

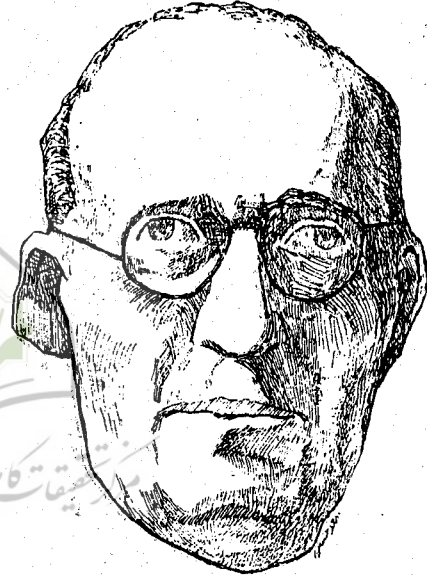
وحق المساواة في الاسلام حق واضح اشد به الغربيون أنفسهم ، كما أشادوا بتطبيقه عمليا في الحياة الاسلامية . وها هو كندرسية الفيلسوف الفرنسى الانسان يدافع عن الاسلام من حيث هو دين الحرية والتسامح والمساواة ، فيقول في كتابه « ملخص للصورة التاريخية لتقدم العقل الانساني » عام ١٧٩٣ ما نصه : (انه ديانة بسيطة في عقائدها ومتسامحة في مبادئها) . أو هي على حد تعبيره : أكثر بساطة في عقائدها وأكثر تسامحا في مبادئها وأقل غموضا في طقوسها) . (د . د . عاطف وصفي . كندرسية) .

وها هو المستشرق ، ماسينيون يقول : (ان لدى الاسلام من الكفاية ، ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة المساواة .. فللاسلام ماضٍ بدیع من تعاون الشعوب وتفاهمها ، وليس من مجتمع آخر له مثل ما للاسلام من ماضٍ كله النجاح في جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط المساواة في الحقوق والواجبات) .

والمساواة في الاسلام مبدأ أساسى وحق طبيعي للانسان لا نزاع فيه ، وهو مردود في الاسلام الى فكرة

الحقوق فيقول : (اننى أقصد بكلمة الحرية هذا التحمس الذى يتمثل في الاحتفاظ بجو تتاح فيه الفرصة للناس ليعبروا عن وجودهم احسن تعبير . لهذا نجد ان الحرية ثمرة الحقوق) .

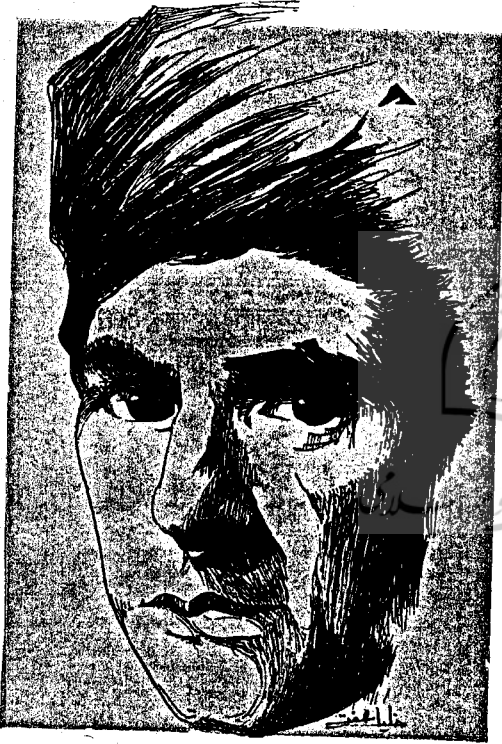
الا ان ممارسة الحقوق تحتاج بدورها الى الحرية ، والا ما استطاع الفرد ممارستها ، ومن ثم فالحرية ثمرة الحقوق وهي شرط لممارستها ، ولذا ينتهى لاسكى الى القول بأننا (لا نستطيع ان نفصل بين الحريات والحقوق والا أسدلنا ستارا من الغموض يدمر طابع كل منهما) .
ولذا ، فقد اعتبر الاعلان العالمى لحقوق الانسان حق الحرية من اهم حقوقه ، فجعله تاليا لحق الانسان في الحياة مباشرة ، وهذا ما يتجلى في المادة الثالثة من الاعلان سالفة الذكر .

ه . لاسكى .

ولقد أكد الفكر الاسلامى هذا الحق ، فنجد الفكر العربى عبد الرحمن الكواكبي (١٨٤٨ - ١٩٠٢) يعبر عن هذا المعنى خير تعبير بقوله : (ان الحرية أفضل من الحياة نفسها واكرم) ويقول : (ان الحرية هي شجرة الخلد) .
ولقد ذهب الى تأكيد هذا المعنى كثير من فلاسفة المسلمين وعلمائهم كالمعتزلة قديما ، وكالشيخ محمد عبيد حديثا الذى دافع عن حرية ارادة الانسان واختياره فذهب الى ان الاسلام دين الحرية وليس دين الجبر ، والى انه لا يوجد اى تناقض بين القول بحرية الانسان في الاختيار والفعل وبين القدرة الالهية والعلم الالهي ، بل يرى انسجاما عميقا يتم بين فعل الانسان وفعل الله ، وقد عبر عن ذلك تعبيرا واضحا في « رسالة الواردات » بقوله : (ان الوجود في جميع مراتبه مختار) . مستشهدا على

والجريات الواردة في هذا الاعلان دون أى تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو البسلا أو أى وضع آخر .. كما ان يكون هناك أى تمييز أساسه الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى للبلد أو البقعة التى ينتمى اليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أو كانت سيادته خاضعة لآى قيد من القيود .
هذا ويرتبط بحق المساواة عدة حقوق أخرى منها حق الانسان فى العدالة ، وكذا حقه فى الاخاء وغير ذلك .

ج . ج . روسو

٤ - حق العدالة :

وهو فى حقيقته مرتبط بحق المساواة ، وفى هذا يقول الفكر العربى عبد الرحمن الكواكبي ان (العدل لفة هو التسوية ، فالعدل بين الناس هو التسوية بينهم ، وهذا هو المراد من الآية القائلة (ان الله يامر بالعدل) .
ولقد اقام الاسلام العدالة ، ونص على تحقيقها بناء على مبدأ المساواة بين الناس . فالناس جميعا امام الله والقانون سواء لا فرق بين حاكم ومحكوم أو بين غنى وفقير وفى هذا يقول القرآن : (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) « سورة ص ٢٦ »

الخلق ، فالله هو الذى خلق الناس جميعا ، ومن ثم فهم جميعا سواء بالنسبة لله لا فرق بين هذا وذاك الا بالعمل الصالح والتقوى . وفى هذا يقول القرآن : (يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، ان الله عليم خبير) ، كما يقول الحديث الشريف : (ايها الناس ان ربكم واحد وان اياكم واحد كلكم لادم وادم من تراب ، أن اكرمكم عند الله اتقاكم . ليس لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لاحمر على ابيض ولا لابيض على احمر من فضل الا بالتقوى) .

وقد عبر الشاعر والفيلسوف المسلم محمد اقبال (١٨٧٣ - ١٩٣٨) عن هذا المعنى بقوله : (ان العصبية التى تدعو الى البغضاء والتنفير ، وضعية مهينة ليس لها فى الاسلام وجود) . كما عبر عن ذلك شعرا بقوله :
(« حطم اصنام الدم واللون والجنس انس الفروق بين التورانى والايرانى والافغانى ») .

وفى هذا الصدد يقول الدكتور خليفة حكيم : (ان الاسلام قد ناضل بنجاح ضد العنصرية والقبلية ، واننا لا نكاد نجد غير الاسلام مثلا فى التاريخ على مصلح او قائد قاد امته الى انتصارات عظيمة ، ثم نجده وهو فى قمة هذا الانتصار وذروته ، يحذر من الغرور والسلف ، وذلك بأن العرب كافة ، ليس لهم أى فضل او امتياز على غيرهم من الناس (اذ ليس لعربى على عجمى من فضل الا بالتقوى) فالله يحكم على جميع الافراد كل تبعا لخلقته ، فلا امتياز لواحد على آخر الا بنبل خلقته ، وتقواه ، وهو امر لا يتعلق بلون البشرة أو الفنى أو الفقر أو غير ذلك .
كان هذا الاعلان الصريح لحق المساواة فى الاسلام سببا فى اعجاب كثير من مفكرى الغرب حتى لقد اعلن دين انج D. Inge فى مقالات له (اعجابه الصريح والشديد بالاسلام من حيث انه استطاع التغلب على التعصب الجنى بدرجة لم يبلغها أى دين آخر أو عقيدة أخرى) .

وفى مثل هذا المعنى يقول المؤرخ الانجليزى الشهير ارنولد توينبى A. Toynbee فى كتابه : « الحضارة فى الميزان » (ان اخماد جذوة التعصب الجنى والنفرة العنصرية بين المسلمين ، هى من اهم منجزات الاسلام الحضارية) .

هكذا تلتقى روح الاسلام بروح اعلان حقوق الانسان ، بالنسبة لحق المساواة ، أو بالأحرى ، وحتى لا يجانبنا الصواب ، تلتقى آراء فلاسفة الغرب ، التى كانت أساسا فى وضع اعلان حقوق الانسان ، بروح الاسلام . وهذا ما يتجلى فى رأى الفلاسفة الغربيين أمثال لوك وروسو وميل وكندرسية وجيفرسون على النحو الذى راينا ، وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان وخاصة فى المادتين : الأولى التى تنص على : (يولد جميع الناس احرارا متساوين فى الكرامة والحقوق) ، والثانية التى تنص على : (لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق

مكتبتنا العربية

يجعل حق الإخاء متفرعا عن الحب بمعناه الواسع ، ومثل **أخوان الصفا** (في القرن الرابع الهجري أو العاشر الميلادي) الذين دعوا إلى الإخاء في رسائلهم ، فيقولون في الجزء الرابع منها ما نصه : (فمن رزق المال والعلم جميعا وجب أن يؤدي شكر ما أنعم الله جل وعز به عليه بأن يضم إليه أخا من أخوانه ممن قد حرهما جميعا ، وبواسيته من فضل ما أنعم الله تعالى من المال ليقبض به حياة جسده في دار الدنيا ، ويعلمه من علمه لتحيا به بنفسه للبقاء في دار الآخرة .. ولا يمن عليه بما ينفق عليه من المال ، ولا يستحقه ، وليلعب ان الذي حرم أخاه هو الذي أعطاه) .

كما عبر الفارابي عن حق الإنسان في الإخاء بمعنى التعاون في المدينة الفاضلة ، فهو يرى أن المدينة الفاضلة : (هي التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة الحقيقية) ، وكان الطريق إلى ذلك في نظره هو طريق التعاون النظري والعملية معا . كما عني الشاعر المسلم **محمد إقبال** ببحث (تجديد التفكير الديني في الإسلام) ، وسمى إلى إقامة الأخوة الشاملة بين الناس ، وقد عبر عن ذلك شعرا بقوله :

« ما مقصود الفطرة وكنه الإسلام » ؟

شيوخ الأخوة ، فيض المحبة .

تحدث بلفة الحب وعلم الناس دروس الأخوة .

ما الفرق بين هندي وافغاني وتوراني وخراساني ؟
انك مقيد مشدود إلى الساحل ، فانطلق إلى :

فضاء الحرية اللامتناهية » . (د - عثمان أمين : رواد الوعي الإنساني في الشرق الإسلامي) .

هكذا تتفق روح الإسلام مرة أخرى ، مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي ينص في المادة الأولى منه على أن يعامل الناس بعضهم بمضا بروح الأخاء .

٦ - حق العلم :

وهو حق مترتب على حق المساواة بين الناس إذ طالما أن جميع الناس سواسية ، فمن الطبيعي أن يكون لكل منهم حق مماثل لحق أخيه في العلم ، بهذا لا يكون العلم مقصورا على فرد بعينه أو فئة معينة ، بل هو من حق كل إنسان .

ولكى يؤكد الإسلام حق الإنسان في العلم ، وصنف الله تعالى نفسه في القرآن بأنه هو الغليم الخير ، وبأنه المعلم الأول ؛ (اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم) « العلق ٢ - ٥ » .

هذا فضلا عن تشجيع الإسلام للعلم والبحث والمعرفة ، لدرجة تفضيل العلماء على المنقطعين للعبادة . وإنا نجد في تأكيد هذه المعاني كثيرا من الآيات والأحاديث فمثلا : - (١) فيما يتعلق بتشجيع الإسلام على العلم عن طريق الاشارة بالعلماء بقول القرآن : (شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم) « آل عمران » ، ويعلق الغزالي على هذه الآية في كتابه « احياء علوم الدين » بقوله : (فانظروا كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بالملائكة

ويقول : (ولا يجرمكم شأن قوم على الا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى) « المائدة ٨ » ، كما يقول : (وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) « النساء ٥٨ » ، وبأن (الله لا يحب الظالمين) ، (ولا يظلم ربك احدا) « الكهف ٤٩ » .

والعدل في الإسلام معناه ان كل انسان يتساوى مع غيره في مسؤوليته عن عمله ، فمن عمل صالحا فله أجره ، ومن انحرف عن الطريق المستقيم فعليه جزاؤه كذلك ، ولا يسأل انسان عن عمل غيره ولا يجازى فرد بفعل غيره ، وفي هذا يقول القرآن : (ولا تدر وازرة وزر أخرى) « الانعام ١٦٤ » . وخير مثال على العدل الذي يتحقق بتحقيق المساواة بين الناس في الإسلام ، حديث الرسول الذي يقول : (انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) .

وهكذا تلتقي مرة أخرى نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بروح الإسلام . وهذا ما يتضح من المادة السابعة من الإعلان التي تتكلم عن العدالة وتنص على ان : (كل الناس سواسية امام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة ، كما ان لهم الحق جميعا في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا) .

٥ - حق الإخاء :

وهو يرتبط كذلك بحق المساواة بين الناس ، ويرتد في أصله في الإسلام إلى التسامح وعدم التعصب والمساواة وعدم التمييز بين الناس إلا بالتقوى والعمل الصالح . فالإسلام يعطى للمسلم الحق في معاملته معاملة الأخ ، وفي هذا يقول القرآن : (انما المؤمنون اخوة) « الحجرات ١٠ » . والإخاء في الإسلام وانما يعني (التكافل والتضامن في الشائع والأحاسيس ، وفي المطالب والحاجات ، حتى ليصبح المسلمون في حال من التماسك عبر عنه الرسول بقوله : « ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » ، وفي قوله (المسلم أخ المسلم لا يظلمه) ، وقوله (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) .

هذا ولا يقتصر الإخاء في الإسلام على نص التعاون والتضامن والتماسك والمشاركة ، بل وكذلك الحب ، فيقول الرسول : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) .

ومما يدل على تسامح الإسلام وتواصل معنى الإخاء فيه ، ان الإخاء في الإسلام بمعنى الحب والتعاون ليس مقصورا على المسلمين فقط ، بل هو شامل للناس جميعا ، وفي هذا يقول الرسول : (أحب للناس ماتحب لنفسك) .

ولقد تناول كثير من مفكرى الإسلام حق الإخاء بالتفصيل مثل الغزالي في كتابه احياء علوم الدين الذي

العلم ، مثل جمال الدين الافغانى والشيخ محمد عبده الذى دافع عن هذا الحق كثيرا ، ومثل الفكر العربى الحر عبد الرحمن الكواكبي الذى ذهب الى ان (العلم هو الذى ينه الى الظلم وكيف يرفع ، ويشير الى الكرامة البشرية وقيمتها) . ومثل الشاعر المسلم محمد اقبال الذى ذهب الى ان (كل طلب للمعرفة هو فى حقيقته صلاة . فالباحث فى العلم الطبيعى هو كالصوفى فى صلاته) . ومثل الفارابى الذى جعل احدى صفات المدينة الفاضلة : (ان يكون محبا للعلم والاستفادة منه ، متقادا له سهل القبول لديه ، لا يؤله تعب التعلم ولا يؤذيه الكد الذى يناله منه) .

هكذا تلتقى روح الاعلان العالى لحقوق الانسان الذى تنص المادة السادسة والعشرون منه على أن : (لكل شخص الحق فى التعلم ، مع روح الاسلام . بل وهكذا يسبق الفكر الاسلامى الفكر الغربى الى النص على حق العلم ونشر التعليم ، وتكفى فى هذا الصدد الاشارة الى النهضة العلمية الكبيرة التى صاحبت الدولة الاسلامية ، على يد كثير من العلماء العرب أمثال جابر بن حيان والحسين ابن الهيثم وغيرهما . كما يكفى أن نذكر على نشر التعليم ومحاربة الجهالة والامية ، قول أحد مؤرخى الغرب - كما يروى د . مصطفى السباعى فى كتابه عن اشتراكية الاسلام (صفحة ١١١) ، (بأن مدينة قرطبة فى ايام ازدهارها كانت تحتوى على مليونى مسلم ليس فيهم امة واحد) .

٧ - حق الملكية :

خلق الله كل مافى الكون لخدمة الانسان ومنفعته ، فيقول القرآن : (الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، وسخر لكم فى السموات وما فى الأرض جميعا منه) « الجاثية ١٢ ، ١٣ » وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار) « ابراهيم ٣٢ - ٣٣ » . ومعنى ذلك ان الناس جميعا سواسية فى الافادة مما فى السموات والأرض من خيرات مادام الحديث موجها للناس جميعا . ويترتب على ذلك أن يكون لكل انسان فى الاسلام الحق فى أن يعمل لكى يحوز شيئا مما قدمه الله للانسان وسخره لمنفعته ، لأن الأساس الأول فى الملكية عند الاسلام هو العمل : وأن ليس للانسان الا ما سعى (النجم ٣٩) ، ولذا كان العمل فى الاسلام شرفا وواجبا ،

وثلث بأهل العلم ناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا) . ويقول القرآن : (برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) « المجادلة ١١ » . كما يقول الحديث : (العلماء ورثة الانبياء) ، ويقول : (يؤزن مداد العلماء ولاماء الشهداء يوم القيامة) .

(ب) وفيما يتعلق بتفضيل العلماء على المتقطين للعبادة ، يقول الحديث الشريف : (فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب) ، ويقول : (قليل العلم خير من كثير العبادة) ، ويقول : يبعث الله العالم والعابد ، فيقال للعابد : ادخل الجنة ، ويقال للعالم : اشفع للناس كما أحسنت ادبهم) .

(ج) وفى الحث على طلب العلم وتفضيل العلماء ، يقول القرآن : (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟) ، كما يقول : (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) « النحل ٤٣ » . كما يقول الحديث : (طلب العلم فريضة على كل مسلم) ، ويقول : (اطلب العلم من المهد الى اللحد) ، كما يقول : (من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع) ، ويقول : يشفع يوم القيامة ثلاثة : الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء ، كما يقول : (اقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد) ، ويقول : (أفضل الناس المؤمن العالم) ، ويقول : (يستغفر للعالم ، من فى السموات والأرض) .

وقد اورد الامام الغزالي كل هذه الآيات والأحاديث وغيرها الكثير ، تأكيدا لحق الانسان فى طلب العلم ، فالاسلام عنده لم يشجع على النظر والتأمل والبحث الا بعد ان أعطى للانسان الحق فى ذلك ، لأن هذا الحق فى نظره هو الحق الاساسى الذى يميز الناس من غيرهم من الكائنات الحية ، ، فيقول فى احياء علوم الدين (ج ١ ، ٧) : (ان الخاصية التى يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم ، فالانسان انسان بما هو شريف من أجله ، وليس ذلك بقوة شخصه ، فان الجمل أقوى منه ، ولا يعظمه فان النبل اعظم منه ، ولا يشجعته فان السبع أشجع منه ، ولا يأكله فان الثور أوسع منه بظنا ، ولا ليجامع فان أخس المصافير أقوى على السفاد منه ، بل لم يخلق الا للعلم) .

وقد أكد كثير من مفكرى الاسلام حق الانسان فى

تنويه :

طلبت الدكتوراة نازلى اسسماعيل حسين ممارسة حقها فى الرد على المقال الذى كتبه رئيس التحرير نقدا لترجمتها كتاب « مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة » وكانت المجلة اذ تجيب الدكتوراة الى طلبها تنشر على صفحتى ٥٦ ، ٥٧ النص العرفى لردها وكما ورد الى المجلة .

مكتبتنا العربية

« الإحفاف ١٦ » ، كما يقول : (انى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) ويقول : (ان الله لا يضيع أجر من احسن عملا) .

كما ينص الاسلام على أن تكون الأجور مناسبة للعمل ، وكافية أيضا لكي تحفظ على الانسان كرامته ومستوى معيشته فيقول القرآن : (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) « الأعراف ٨٥ » كما يقول الحديث : (فإذا كلفتموهم فاعينوهم) أى أعطوهم الأجر المناسب لكي يعينهم على حياتهم ويحفظ عليهم مستواهم الانساني . وفى هذا المعنى يقول ابن خلدون فى مقدمته عن حق الانسان فى الأجر المناسب عن العمل « فى فصل : ان الظلم مؤذن بخراب العمران » : (ومن أشد الظلمات وأعظمها فى افساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق) وهو نفس المعنى الذى يذكره الفكر الغربى هارولد لاسكى فى قوله بأن (حق الانسان ليس قاصرا على مجرد حقه فى العمل ، بل انه يشمل أيضا الحق فى أن يحصل على أجر مناسب عن هذا العمل ، فيجب أن يكون العمل الذى يؤديه الشخص قليلا بأن يحصل على مقابل يمكنه من شراء ما يكفل له مستوى معيشة لا يمكن بغيره أن تكون للمواطن قدرة على الإبداع) . وللعامل فى الاسلام الحق فى الا يسخر فى العمل تسخيراً يستغنى قواده ، وفى هذا يقول القرآن : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) « البقرة ٢٨٦ » ، كما يقول الحديث : (ولا تكلفوهم ما لا يطيقون) .

كما يرتبط بهذا الحق فى الاسلام ، حق الانسان العامل فى الترويح عن نفسه ، وفى هذا يقول الحديث : (ان لنفسك عليك حقا ، وان لجسدك عليك حقا ، وان لزواجك عليك حقا ، وان لعينك عليك حقا) .

كما يرتبط هذا الحق فى الاسلام كذلك بحق العلم ، فالعلم يجب أن يكون تطبيقيا فى مجال العمل ، والعمل يجب أن يكون قائما على أساس العلم ، ومن ثم فحق الانسان فى أحدهما يرتبط بحقه فى الآخر .

وهكذا يتأيد ما ذهب اليه الاسلام بالنسبة لحق العمل ، بما ورد فى الإعلان العالى لحقوق الانسان الذى ينص فى المادة الثالثة والعشرين منه على :

١ - لكل شخص الحق فى العمل ، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية .

٢ - لكل شخص دون تمييز الحق فى أجر متساو للعمل .

٣ - لكل فرد يقوم بعمل ، الحق فى أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الانسان) .

والذى ينص فى المادة الرابعة والعشرين منه على أن : (لكل شخص الحق فى الراحة ، وفى أوقات الفراغ) ، وفى المادة الخامسة والعشرين منه على أن : لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والزفافية له ولأسرته) .

عزيمى اسلام

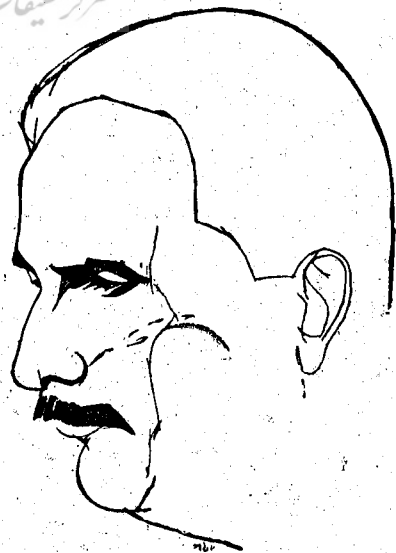
يشجع عليه بغرض الرزق أو الحيازة فيقول القرآن : (هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور) « الملك ١٥ » . الا ان الملكية الفردية لا يجعلها الاسلام ملكية مطلقة ، بل يجب أن تكون مقيدة بشروط تمنع استغلال ذوى الملكيات الكبيرة للفقراء ، أو كما يقول القرآن : (كيلا يكون دولة (أى المال) بين الأغنياء منكم) « الحشر ٧ » .

وهكذا تتفق روح الاسلام مع الإعلان العالى لحقوق الانسان الذى ينص فى المادة السابعة عشرة منه على أن : (لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره) .

٨ - حق العمل :

وهو مرتبط بحق الملكية لأنه أساس التملك والحيازة فى الاسلام ، كما أنه مرتبط بحق الحياة فى الاسلام والحفاظ على هذه الحياة ، وفى هذا يقول ابن خلدون فى مقدمته فى « حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية » : (اعلم ان الانسان مفتقر بالطبع الى مايقوته ويمونه فى حالته واطواره من لدن نشوه الى أشده الى كبره . والله الفنى وانتم الفقراء . والله سبحانه خلق جميع ما فى العالم وأمن به عليه فى غير ما آتاه من كتابه فقال وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه وسخر لكم البحر وسخر لكم الفلك وسخر لكم الأنعام ... ثم اعلم ان الكسب إنما يكون بالسعى فى الاقتناء والتقص الى التحصيل فلا بد فى الرزق من سعي وعمل) .

والعمل فى الاسلام يعطى لمن يعمل حقا فى أجر مقابل الجهد الذى بذله فى العمل فيقول القرآن : (ولكل درجات مما عملوا وليوفىهم أعمالهم وهم لا يظلمون)

م . اقبال